

فلسفہ توحید پر لامانی پیشکش

از قلم

استاذ العلماء علامہ سید گللاب علی نقوی بحارنی مظللہ العالی

مناشر: مکتبہ کاظمیہ شیعہ میانی ملتان پاکستان

فہرست مضامین خزینۃ ایمانیہ ترجمہ حدیقہ سلطانیہ

صفحہ	مضمون
۸	اہم گذارش
۱۷	خزینۃ ایمانیہ ترجمہ حدیقہ سلطانیہ
	باب التوحید
	توضیحات نورانیہ
۲۱	درباہ حکم عقل مذہب اشاعرہ کی تردید
۲۲	عقل کی حجیت پر حدیث کے ذریعہ استدلال
۲۲	اصول دین میں تقلید
۲۸	باب اول
۲۸	فصل اول وجود واجب کے اثبات میں
	دلیل اول ۱۔
۲۹	وجہ اول آیت مبارکہ "ان فی خلق السموات والحز سے استدلال
	وجہ دوم ۱۔ کشتی سوار کی حالت سے استدلال پر
۳۵	مشکل حدیث
	وجہ سوم ۱۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ کے
۳۷	فقرات سے استدلال
	وجہ چہارم ۱۔ حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کا
۳۶	مرغ کے انڈے سے استدلال

صفحہ	مضمون
۴۹	وجہ پنجم ۱۔ آیت مبارکہ "و فی انفسکم سے استدلال
۵۳	توضیح دربارہ روح
۶۳	دلیل دوم
	وجہ دوم واجب الوجود پر واجب و ممکن کی تقسیم سے استدلال
	دلیل سوم
۶۶	حدوث عالم کے ذریعہ استدلال
	فصل دوم
۶۷	اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کے بیان میں
	پہلی صفت وہ قدیم ہے۔
	دوسری صفت وہ قادر مختار ہے۔
۷۱	تیسری صفت اول تعالیٰ عالم ہے۔
۷۴	ازالہ توہم اور کاظمیہ پر تصریح
	دفع وہم
۸۰	چوتھی صفت اللہ جل شانہ، حقی اور زندہ ہے
۸۰	پانچویں صفت اللہ تعالیٰ مدبر رک ہے
۸۲	وجہ اول
۸۳	وجہ دوم
۸۳	مسئلہ بداد و اہل سنت کی طرف سے شیعہ پر بیتان
۸۵	لوح کی دو قسمیں
۸۷	لوح نمود اثبات کی غرض و غایت

صفحہ	مضمون
۹۱	چھٹی صفت اللہ جل شانہ مرید اور کارہ ہے۔
۹۲	ارادہ خداوند عالم کے اطلاقات۔
	اطلاق اول
۹۳	ارادہ کا دوسرا اطلاق
۹۴	ارادہ خداوند عالم کا تیسرا اطلاق
	بندوں کے افعال سے متعلق ارادہ خدا کے معانی
۹۷	اول و دوم
۱۰۰	سوم مشیت الجائی
۱۰۱	کراہت اور ارادہ کا فرق
۱۰۱	ساتویں صفت مشکل ہے۔
۱۱۳	حدیث قدسی کی تعریف
۱۱۵	کلام خدا حادث اور مخلوق ہے۔
۱۱۶	حنابلہ اہل سنت کی تردید
۱۱۸	آٹھویں صفت ثبوتیہ ——— صادق ہے
	فصل سوم
۱۲۰	صفات سلبیہ کے بیان میں
۱۲۵	توحید کے دلائل عقلیہ پہلی دلیل عقلی
۱۲۶	توحید کی دوسری دلیل عقلی
۱۳۲	توحید کے دلائل نقلیہ
۱۳۵	باطل فرقوں کی تردید

صفحہ	مضمون
۱۳۷	فرقہ ثنویہ کی تردید
۱۳۹	فرقہ وثنیہ کی تردید
۱۴۶	فرقہ نصاریٰ کی تردید
۱۵۳	معجزہ کے اسناد کے متعلق ازالہ دہم
۱۶۸	رد اقوال صوفیہ بوجہ عقلیہ و نقلیہ
۱۷۰	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۱۷۹	جناب امیر کا حسن بصری سے مکالمہ
۱۹۱	فلاسفہ کا رد
۱۹۸	استحالة انقطاع فیض کے توہم کا ازالہ
۲۰۳	قول غلاۃ و مفسدہ کی تردید
۲۶۲	تردید استدلال بروایت نزولنا عن الربوبیۃ
۲۶۵	فرقہ مفسدہ کی تردید میں ابوالحسن دلال کی روایت
۲۷۱	معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔
۲۷۱	ازالہ غلط فہمی
۲۷۶	پُر از فائدہ نصیحت
۲۸۰	حدیث ابوطاہر بن بلال سے مذہب مفسدہ ثابت نہیں ہو سکتا
۲۹۰	بعض بے جانا دیلات کا ازالہ
۳۰۱	آیت "وما لکموا الا" الخ کا شان نزول
۳۱۱	صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت۔ نفی صفات
۳۱۵	اعتراف اہل سنت کی تردید

صفحہ	مضمون
۳۲۲	ارشاد جناب امیر کا صحیح معنی
۳۲۳	بیان اختلاف علماء در تشخیص صفات ثبوتیہ
۳۲۶	صفات زائدہ بر ذات کی نفی پر دلائل عقلیہ
۳۳۰	نفی صفات زائدہ بر ذات کے دلائل نقلیہ
۳۳۶	ابتداء کلام برائے ازالہ ادغام
۳۳۷	دوسری وجہ سے توضیح
۳۳۹	صفات سلبیہ میں سے تیسری صفت نفی ترکیب
۳۴۱	نفی ترکیب کے دلائل عقلیہ
۳۴۱	نفی ترکیب کے دلائل نقلیہ
۳۴۳	اللہ تعالیٰ کے متعلق اجزاء عقلیہ اصطلاحیہ کی بحث
۳۴۵	صفات سلبیہ میں سے چوتھی صفت، جسمیت اور صورت کی نفی
۳۵۴	صفات سلبیہ میں سے پانچویں صفت، نفی مکان و جہت
۳۶۸	صفات سلبیہ میں سے چھٹی صفت حلول و اتحاد کی نفی
۳۷۵	ساتویں صفت سلبیہ وہ مرنی نہیں
۴۰۹	آٹھویں صفت سلبیہ فعل حوادث ہونے کی نفی
۴۱۷	بعض اتباع شیخ احمد اسمائی کے قول کا بطلان
	صحت نامہ
	شجرہ مترجم
۴۱۹	تذکرہ مصنف علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ
۴۲۱	نسب شریف و تاریخ ولادت
۴۲۳	

صفحہ	مضمون
۴۲۵	بچپن اور زمانہ تعلیم کے حالات
۴۲۶	شرم و حیا کا معیار بلند
۴۲۸	پدر بزرگوار کی ہدایات پر عمل
۴۲۹	اجازہ روایت احادیث
۴۳۰	مقلدین و عقیدت متدان
۴۳۲	حضرت علامہ علماء عراق و ایران کی نگاہ میں
۴۳۴	تقسیم اوقات
۴۳۵	موضع شریف
۴۳۵	تصانیف و تالیفات
۴۳۹	کتابت قرآن مجید
۴۴۰	تائیدات الہیہ و کرامات ربانیہ
۴۴۱	دقات حسرت آیات
۴۴۲	تقریظ زبان فارسی مفتی محمد عباس رحمہ اللہ
۴۴۴	ترجمہ قطعہ تاریخ بذریعہ تخریج یک سال
۴۴۵	دوسرا قطعہ بغیر ابہام
۴۴۹	تقریظ زبان عربی از مفتی محمد عباس اعلیٰ اللہ مقامہ
۴۵۲	قطعہ تاریخ
۴۵۴	تقریظ علامہ السید محمد مجتہد
۴۵۷	تقریظ آقائے سید ناصر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ کا تذکرہ

اہم گزارش

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعِينِ
الْمَرْجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

المحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد
سيد الانبياء والمرسلين والهم الطيبين الطاهرين المعصومين
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم
اى يوم الدين بل اى ابد الابد .

ارباب فہم و دانش و صاحبان عقل و خرد پر غفنی اور مستور نہیں کہ اس جہان
فانی اور عالم بقلمونی میں ہر آنے والا نہ اپنے ارادہ و اختیار سے آتا ہے اور نہ ہی اپنے
اپنے اختیار و ارادہ اور اپنی خوشی اور رننا سے اگلے جہان کی طر ت رخت سفر ہاندہ کر
کوچ کر جاتا ہے ۔ یہی اپنے اختیار و ارادہ سے نہ آنا اور اپنی رننا و رغبت سے نہ جانا
واضح اور بین دلیل ہے کہ کوئی ایسی قادر اور مہار ہستی ہے جو ہر شخص کو بغیر اس کی خواہش
اور تمنا کے اور بغیر کوئی درخواست و عرضداشت پیش کرنے کے اس دنیا میں لاتی بھی
ہے اور پھر اسے اس کی منشا اور مرضی کے خلاف جب چاہتی ہے ایک ان دیکھے دیس
کی طر تے جاتی بھی ہے ۔

اس کا یہ دتیرہ ہر شخص سے مساوی اور یکساں ہے خواہ کوئی امیر ہو خواہ غریب
بادشاہ ہو یا رعایا ۔ طاقت در ہو یا ضعیف اور کمزور کسے باشد اس قادر مطلق کی

مشیت کے سامنے ہر شخص کا سر تسلیم خم ہے ۔ نہ کسی شخص کو اس کے اسوان و انصار اور
فوج و لشکر کی کثرت اس سے بچا سکتی ہے ۔ اور نہ ہی اسلحہ یا بری بکری اور فضائی طاقت
کی بہتات اسے محفوظ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی مال و دولت اور سیم و زر و غیرہ کی فراوانی
سے اس کی مشیت کو ٹالا جاسکتا ہے ۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے ۔ ماشاء اللہ
کان و مالہ یشالہ یکن ۔

پھر ایسے موزوں اور مناسب طریقہ اور ہیئت پر پیدا کیا کہ جن جن چیزوں کی
اس منصفہ شہود پر آنے والے کو ضرورت تھی ۔ وہ سب اسے مفت اور بلا قیمت
عطا کر دیں ۔ اسے دیکھنے کی ضرورت تھی تو اس کے لئے چشم بینا سے سرفراز کر دیا ۔
سننے کی ضرورت تھی تو قوت سامعہ مرحمت فرمادی ۔ بولنے کے لئے قوت گویائی اور
نطق سے نوازا ۔ اشیا خوردنی و آشامیدنی سے لطف اندوز ہونے کے لئے
ذائقہ عطا کر دی ۔ خوشبو سے فرحت و راحت حاصل کرنے اور بدبو اور
خوشبو میں امتیاز کرنے کے لئے قوت شامہ ارزانی فرمائی ۔ سرد گرم
اور درشت و نرم کا احساس اور علم حاصل کرنے کیلئے قوت لامسہ پوسے
بدن میں رکھ دی ۔ اسی طرح عقل و فہم دل و دماغ ۔ ہاتھ پاؤں ہر قسم کے
آلات اور اعضا جوارح سے اسے مرصع اور مرتین کر کے بھیجا ۔ اور ہر عضو کو
ایسے موزوں مقام پر جاگزین کیا کہ بجا طور پر اسے ہونا چاہیئے تھا ۔

یہ سب امور مثل خورشید و صند پاشش رہبری کرتے ہیں کہ جہان وہ

مستور مطلق ہے دلوں علیم و حکیم بھی ہے ۔ اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت کے مطابق
ہوتا ہے جو کرتا ہے صیح اور بجا کرتا ہے ۔ اس کا کوئی فعل غلط اور بے جا

نہیں ہو سکتا۔ انہیں حقائق کی طرف قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَفِي
 اَنْفُسِكُمْ اَنْتَ لَا تَبْصُرُونَ کہ خود تمہارے فہوس میں اس کے وجود
 فیض الوجود۔ قدرت کاملہ اور علم و حکمت وغیرہ کے دلائل موجود ہیں کیا تم دیکھ نہیں سکتے
 کیا تم ان کے ادراک سے قاصر ہو۔

یہ سب طاقتیں اور قوتیں عطا کرنے کے بعد ان کو انسان کے کنٹرول اور اس
 کی قدرت میں دیا۔ ان کے استعمال کرنے اور نہ کرنے کو اس کے اختیار میں
 دے کر اسے فاعل مختار بنایا۔ وہ چاہے جس طاقت سے کام لے چاہے نہ لے
 چاہے اسے درست اور صحیح طریقہ پر استعمال کرے۔ چاہے ان سے غلط
 اور ناجائز کام لے۔ جہاں وہ آنکھوں سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا
 اور میعاد اور ادب پڑھ سکتا۔ اپنے روزمرہ کی حاجات میں جائز طریقہ پر ہر چیز
 کو دیکھ سکتا ہے دماغ وہ انہیں آنکھوں سے نا عزم کی طرف بھی نگاہ کر
 سکتا۔ کھیل تماشا اور لہو و لعب کا نظارہ بھی کر سکتا اور متام
 ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جن کا دیکھنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اس
 طرح دیگر تمام قوتیں سے جائز اور ناجائز ہر دو قسم کے کام لے سکتا ہے۔
 ان مناظر قدرت اور پیراز حکمت مخلوق کو دیکھ کر عقل سلیم حتمی فیصلہ
 کرتی ہے کہ اس عجیب و غریب کارخانہ دنیا کو اس حکیم و علیم نے بے مقصد
 فساد۔ عبث اور بغیر کسی مصلحت و حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ یقیناً اس
 بہت بڑے کارخانے کا کوئی بہت بڑا مقصد اور اس کی کوئی عظیم الشان
 غرض و غایت ہے۔ جیسا کہ یہ ارشاد و پروردگار رہنمائی کرتا ہے

ان دنوں ملتی رہے۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ و بنا ما خلقت
 هٰذَا بَاْطِلًا ۚ پچ سورۃ آل عمران ۱۹۱ کہ وہ صاحبان عقل زمین و آسمان میں
 غور و خوض کرتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار! یہ اتنا بڑا
 عظیم الشان کارخانہ دنیا تو نے لغو اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی
 بلند مرتبہ غرض و غایت اس کی ضرور ہے۔

نیز فرمانِ ربّی ہے اَفَحَسِبْتُمْ اَنْمٰ خَلَقْنَاكُمْ عَشًا وَاَنْتُمْ
 اَلَيْسَ اَلَا مُتَوَجِّعُونَ ۚ پچ المؤمنون ۱۱۵ کیا تم نے یہ گمان کر
 لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اور تم ہماری طرف نہیں
 لڑتے جاؤ گے۔

خودت بخت انداز

عقل انسانی اس قدر فیصلہ فرور کرتی ہے کہ اس عالم دنیا کو پیدا
 کرنے اور خلقت اشرف المخلوقات انسان کی کوئی نہ کوئی علت حنائیہ ہے
 لیکن عقل بعینہ اس کی نشان دہی کرنے اور اس کا تعین کرنے سے قاصر
 تھی اس لئے اللہ جل شانہ نے اپنے منتخب بندوں انبیاء علیہم السلام کو
 اس غرض سے روشناس کرنے کے لئے مبعوث کیا جن کے آخری اور
 سب کے خاتم آنحضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ نے
 حدیث قدسی کے ذریعہ اسی مقصد عالی کا انکشاف کیا کہ خلقت انسان کی
 غرض و غایت انسان کا اپنے خالق رازق اور پروردگار کی معرفت حاصل کرنا
 ہے۔ چنانچہ ارشاد حدیث قدسی ہے۔ کُنْتَ كَذًا مُحْفِيًا نَاحِيَةً
 اَلْاَعْرَفُ فَخَلَقْتَ اِلْحَقَّ لِكُمُ اَعْرَفُ۔ کہ

میں ایک نفعی خزانہ تھا۔ مجھے محبت لاحق ہوئی کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے۔

نیز ارشاد قدرت ہوا **و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون** ۱۷ ۱۸ آیت ۱۷ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو معرفت اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور ظاہر ہے کہ عبادت وہی شرف قبولیت سے مشرف ہو سکتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ لہذا حصول معرفت، پروردگار ہر شخص کیلئے فرض عینی قرار پایا۔ جس کے باعث اصول خمسہ میں سے توحید اور عدل کی معرفت کا حاصل کرنا ہر فرد بشر کے لئے ضروری اور لازم ہے اور جہاں توحید و عدل کی معرفت ضروری ہے وہاں معارف حقہ اور عبادت و احکام کی تفصیلات کو منجانب خالق حقیقی افذکر کے پہنچانے والے مبلغ اسلام نبی پاک کی معرفت بھی ضروری اور دین اسلام کے محافظ امام زمان کی معرفت بھی لازم اور ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ **مات ولع یعرف امام زمانہ مات میتة جاهلیة**۔ کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ کفر اور زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ لہذا توحید اور عدل کے ساتھ ساتھ نبوت اور امامت کی معرفت بھی لازم ہوئی۔

پھر جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معارف کے حاصل کرنے اور احکام شرح شریف کے بجالانے سے ہر انسان کو مکلف کیا۔ چنانچہ فرمایا **الذی خلق الموت والحیوة لیسو کما یرید احسن عملا** کہ اس ذات پاک پروردگار نے موت و حیات کو اس لئے پیدا فرمایا کہ تمہاری آزمائش کرے اور

تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھے اعمال بجالانے والا کون ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان تکالیف اور اعمال کی جزا یا سزا بھی منجانب اللہ ملے اور اس کا کوئی وقت مقرر ہو کیونکہ عدل و حکمت ربی کا تقاضہ ہی یہی ہے۔

چنانچہ اس جزا و سزا کیلئے وجود مقرر کیا گیا اس کا نام قیامت بھی ہے۔ یوم آخرت بھی ہے۔ یوم الدین بھی اسے کہا گیا۔ ارشاد قدرت ہے **و بالآخرة هم یوقنون**۔ کہ وہ متقی لوگ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا قیامت کی معرفت کا حاصل کرنا بھی ہر مکلف پر واجب اور لازم ہوا۔

غرض اصول ایمان نزد علماء پانچ شمار کئے جاتے ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ان پانچوں کی معرفت حاصل کرنا اور ان پر ایمان رکھنا ہر فرد بشر پر فرض اور واجب ہے اور یہ معرفت اس وقت میرا سکتی ہے جب انسان کو ان کے تفصیل مباحث پر بقدر ضرورت اطلاع ہو اور ہر شخص ان کو مدلل طور پر سمجھا ہوا ہو۔ کیونکہ اصول دین میں تقلید کافی نہیں اور دلائل پر مطلع ہونے کیلئے ایسی کتب کا مطالعہ ضروری ہے جن میں علماء نے ان معارف کے مباحث پر سیر حاصل بحث کی ہو۔ مگر ایسی کتابیں بہت کمیاب ہیں۔

اس سلسلہ میں بعض احباب سے کتاب مستطاب حدیث سلطانیہ کی تخریف نسخہ تھی جس کے باعث اس کی محبت دامن گیر ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ شیخان پاکستان کو اپنی نااہلیت کے باعث کتب کی نشر و اشاعت کی طرف توجہ نہیں اس لئے

کسی کتاب شیعہ کا حاصل ہونا کا سے دارد ہے۔ مگر حسن اتفاق کہ ایک مرتبہ سید
الصلوات وزیرین الاقویاء جناب سید محمد ناصر صاحب نقوی محلہ شہر گدیز ملتان سے
ملقات ہوئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے اس بلند پایہ کتاب اور اس کے
مصنف علیہ الرحمۃ کے علم و فضل اور عظمت و جلال کی بڑی تعریف کی تو ناچیز نے
ان سے التماس کیا کہ کتاب مذکور اگر چند ایام کے لئے مرحمت فرمائی جائے تو
مہربانی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کتاب مذکور کے مطالعہ کا موقع دیا۔ غرض یہ کتاب
دیکھنے میں آئی تو وہ اس معیار تعریف سے بدرجہا بلند پایہ ثابت ہوئی جو
اس کی قبل ازیں سننے میں آئی تھی۔ کتاب مذکور کے مصنف علام انتہائی
بلند پایہ عالم ہیں جن کی عظمت و جلال کا اندازہ علماء کرام کی ان تعریفیات
سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے کتاب ہذا کے باب امامت کے متعلق
سپرد قلم کی ہیں۔

حقائق و دقائق کے جو اہر و یز سے اس کتاب میں ودیعت کئے گئے
ہیں اور عقل و نقل و دلائل براہین کے ذریعہ جس شان سے کتاب ہذا کے
مطالب و مقاصد کو مہرمن کیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر خیال پیدا ہوا کہ
اس بے مثال کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ عامۃ المؤمنین
اس میں ذخیرہ کردہ بیش بہا موتیوں سے استفادہ کر سکیں اور دورِ حاضر کے
اربابِ ایمان کو پتہ چل سکے کہ قدیم اور بلند پایہ شیعہ علماء کی نگاہ میں مذہب
شیعہ کے حدود و خال کیا ہیں اور عقل سلیم۔ قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام
کی روش سے وہ کس قدر پختہ۔ مستحکم اور حقانیت پر مبنی مذہب ہے۔ بعض

احباب اور مہرہ ان مذہب و ملت نے بھی اس خیال کی پُر زور تائید کی اور اس
کارِ خیر کو بہت جلد عمل جامہ پہنانے پر آمادہ کیا۔

چنانچہ باوجود نامساعد حالات اور گونا گوں دائمی و جسمانی پریشانیوں اور
کثرتِ مشاغل کے تو کل برضا کر کے اس پُر خار وادی میں قدم رکھ دیا اور
کئی ماہ کی مسلسل جدوجہد سے ساحل کتاب ہذا کے باب اول یعنی باب توحید
کا ترجمہ سپرد قلم کر دیا گیا ہے جو "مختصریۃ ایمانیر" ترجمہ صدیقیہ سلطانہ کے نام
سے موسوم کیا گیا ہے نیز ترجمہ کے علاوہ بعض بعض مقامات پر توضیحی حواشی
اور تعلیقات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جن میں حسبِ ضرورت بعض مصطلحات کی وضاحت کر
دی گئی ہے۔ اصل کتاب میں پیش کردہ آیات کی پارہ۔ سورۃ نمبر۔ رکوع اور نمبر آیت
کے اقتباس سے پوری نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ کتب کے پیش کردہ حوالہ جات جنکے
ساتھ کتاب کا صفحہ درج نہیں تھا۔ جو کتابیں ہیں میرا سکی ہیں ان کے مفصل
صفحات درج کر دیئے ہیں بعض احادیث کے تراجم بزبان فارسی مصنف علام علیہ الرحمۃ
نے تحریر فرمائی تھے اور اصل متن کو درج نہیں کیا تھا تو ان کے عربی اصل متنوں
کو جہاں تک میرا اسکے درج کر دیا گیا اور کئی ایسے مطالب جن کے دلائل مصنف
علیہ الرحمۃ نے ایک مخصوص حد تک تحریر فرمائے تھے۔ حسبِ تقاضائے ضرورت ان کے
مزید دلائل سپرد قلم کر دیئے گئے ہیں اور اس طرح کتاب مذکور کو نسبت پہلے کے
بھی زیادہ مفید بنانے کے سعی عمل میں لائے گئے ہیں ان تعلیقات کا نام "توضیحات
نورانیہ" رکھا گیا ہے۔ ترجمہ اور مطلب سلیس اور عام فہم اردو میں ادا کئے گئے ہیں تاکہ
عام الناس کو سمجھنے میں دقت درپیش نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے

استفادہ کر سکیں۔ یہ محض خدمت دین بین و حمایت حق کے لئے برداشت کی گئی ہے۔ لہذا کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے مقابلہ یا کسی پر طعن و تشنیع کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ لہذا کسی مقام پر کسی صاحب یا کسی فرقہ کے نظریہ کی مخالفت ہو گئی ہو تو اس کی وجہ اتباع حق ہے۔ اور بس۔ آخر میں ناظرین گرام سے التجا ہے کہ بندہ ناچیز کو اپنی دعا، خیر سے فراموش نہ فرمائیں اور اگر دوران بیان انہیں کوئی لغزش یا زلہ محسوس ہو تو اسے انسانی کمزوری پر مبنی کر کے اس کی صحت کی کوشش کی جائے اور ناچیز کو اس سے مطلع کر کے شکریہ کا موقع دیا جائے اور دربار رب العزت و درگاہ قاضی الحاجات میں انتہائی مجروریناز کے ساتھ التجا ہے کہ بہ تصدی جاہ محمد و آل محمد علیہم السلام ان ادنیٰ مسامحی کو اس غزلیت بحر عطیاء کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ آمین ثم آمین۔ بحجاء محمد و علی و خاتمہ و الحسن و الحسین و اولادہم الطاہرین صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم اجمعین و برحمۃ اللہ علیہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جرہ اقل العباد عملاً و اکثرہم ذللاً۔

الید گلاب علی شاہ المعروف گلاب شاہ عفی عنہ

ترتیبہ ایمانیہ ترجمہ حقیقہ سلطانیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد

والہ الطیبین الطاہرین المعصومین

مصنف علام کتاب مستطاب حقیقہ سلطانیہ کی ابتدا میں خطبہ اور چند تمہیدی سطور کے بعد فرماتے ہیں یہ کتاب دو مقصدوں پر مشتمل ہے مقصد اول اصول عقائد حقہ کے بیان میں ہے اور یہ ایک مقدمہ پانچ بابوں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ و تجویز معرفت کے بیان میں ہے پہلا باب اصول دین میں ہے اصل اول یعنی توحید پروردگار اللہ جل شانہ اور اس کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بیان میں ہے۔

دوسرا باب اصول ایمان میں ہے اصل ثانی یعنی خالق عالم کے عدل اور مسلجبر و اختیار کے بیان میں ہے کہ جو عدل یا ربیتعالیٰ سے تعلق پذیر ہے۔ تیسرا باب آنحضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور بقید انبیاء و مرسلین کی نبوت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے چوتھا باب ائمہ اثنا عشر علیہم الوفاء التحیۃ والسلام کی امامت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے یعنی اس میں ائمہ میں سے ہر ایک کی ولادت۔ وفات قدرے ان کے معجزات کا تذکرہ بارہویں فعل ولایت حضرت صاحب الامر علیہ کی غیبت اور کسی قدر زمان رجعت

کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں باب۔ قیامت کے اجمالی بیان میں ہے
خاتمہ احکام اسلام اور ایمان کے بیان میں ہے۔

مقصد ثانی فروع دین یعنی عبادت و طاعت کے بیان میں ہے۔ یہ ایک
مقدمہ چھ بابوں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں طریقہ اصول و اجتہاد کے
اختلاف کے متعلق اشارہ ہے۔ پہلا باب احکام طہارت کے بیان میں ہے
دوسرا باب نماز یومیہ و غیر یومیہ کے احکام اور ان کے متعلقات کے بیان
میں ہے۔ تیسرا باب زکوٰۃ و خمس کے احکام کے بیان میں ہے۔ چوتھا باب
احکام روزہ و احکام حج کے بیان میں ہے۔ پانچواں باب احکام حج و عمرہ کے
بیان میں ہے۔ چھٹا باب معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے
بیان میں ہے۔

مقصد اول اصول اعتقادیہ کے بیان میں ہے۔ مقدمہ معرفت خدا
و نہ عالم عز و شان کے وجود کے بیان میں ہے۔ معرفت خدا
معارف دینیہ یقینیہ میں سے پہلی معرفت ہے۔ حضرت جناب امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: اول الدین معرفتہ کہ دین کی بنیاد
معرفت خدا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ
والسلام علی محمد سید الانبیاء والموسلین وآلہ الطہیین
الطاہرین المعصومین۔

توضیحات نورانیہ۔ ص ۱۱۱۔ ابلاغ الخطبۃ الاولیٰ، ص ۱۱۱ طبع بیروت، مکتبہ

واضح باد کے خالق کائنات کی معرفت ہر صاحب عقل و تیز پر دلچسپ
ہے۔ اور اس سے مراد کونہ ذات کی معرفت نہیں، کیونکہ انسانی عقل اللہ
تعالیٰ کی کونہ ذات کے ادراک سے عاجز ہے۔ اس کی ذات اس سے بلند
و برتر ہے۔ کہ عقول و ادہام انسانی اس کا احاطہ کر سکیں۔ بے شک ہر دم
و فہم اور ہر عقل و دانش اس کی ذات والا صفات کی حقیقت اور اس کی
صفات کی کیفیت کو سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کے متعلق حیران اور گڑباز
ہے۔ لہذا اس کی معرفت سے مراد اس کی صفات کے مفہیم کو جاننے
اور اس کی طرف اشیاء و افعال کی جو اضافتیں ہیں۔ ان کے ذریعہ اور جن
امور کا اس سے سلب ہوتا ہے۔ ان کے ذریعہ اس کی ذات کو پہچاننا ہے۔
اس کے بعد اس کے وجود فیض الوجود کے متعلق یقین رکھنا مراد ہے اور
اذان بعد اس کے ان صفات ثبوتیہ کی پہچان حاصل کرنا مراد ہے۔ جن سے
اس کی ذات پاک کو متصف کیا جاسکتا۔ اور اس کے لئے وہ صفات ثابت
کی جاسکتی ہیں۔ نیز ان صفات سلبیہ کی شناسائی حاصل کرنا مراد ہے۔ جن
سے اس کی ذات ستودہ صفات کو مسبرا اور منترہ قرار دینا مزوری اور جن کی
نفی کرنا اس کی ذات پاک سے لازم اور واجب ہے۔ اس تفصیل کے مطابق
معرفت حاصل کرنا ہر مکلف پر واجب اور لازم ہے۔ کیونکہ طالبین
معرفت جب اپنے نفوس اور ذوات میں بھی اور ان کے علاوہ آفاق
عالم میں بھی بکثرت نعمتوں اور ظاہری اور باطنی حکمتوں کو موجود پاتے
ہیں۔ تو معرفت اور یقین حاصل ہونے سے پہلے کم از کم ان کو یہ احتمال بکمال ظن

ضرور دامگیر ہوتا ہے کہ آثار عالم اور موجودات دنیا کے لئے (کہ جو طرح طرح کی خوبیوں اور حکمتوں سے پُر ہیں اور گونا گون مہربانیوں اور الطاف پر مشتمل اور رنگارنگ کرامتوں کو اپنے دامن آغوش میں لئے ہوئے ہیں) کوئی ایسا پیدا کرنے والا صانع موجود ہے جو دانا و عالم اور قدرت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ وہ وصف رضا و غضب ہر دو سے متصف ہوتا ہے لہذا جو تیان معرفت اگر غفلت سے کام لیں اور ایسے منعم و منعم حقیقی کے حالات کا علم حاصل نہ کریں جس کی طرح طرح کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ان کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کون سی چیز اس کی ناراضگی اور غضب کا باعث ہوتی ہے۔ اور کون سی اس کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہوتی ہے۔ تو یقیناً انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ وہ عظیم حکیم جو ان پر اس قدر مہربان اور شفقت سے کام لینے والا ہے۔ ان کے طریق کار کے باعث انہیں اس رستہ کے خلاف گامزن قرار دے گا۔ جو اس کی رضامندی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اور ان کے کفران نعمت اور ناشکر گزاری کے باعث انہیں اپنے عتاب و عقاب کا مورد قرار دے گا۔ اور عذاب ابدی میں معذب رکھنا ان کی سزا تجویز کریگا۔

جب از روئے عقل یہ ثابت ہوا کہ عذاب ابدی کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔ جو معرفت پر فائز نہ ہوں اور خدا شناسی کا شرف انہیں حاصل نہ ہو۔ نیز نہ عقلاء خوف کو دور کرتا

اور اس کے ازالہ کے لئے تا حد امکان کوشش اس وقت لازم اور ضروری ہوتی ہے جبکہ اس کے ازالہ پر قدرت ہو تو ثابت ہوا کہ ایسے منعم حقیقی کی معرفت حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ تاکہ خوف عذاب کا ازالہ ہو سکے اور اس کے متعلق اطمینان اور سکون قلب حاصل ہو جائے۔ لہذا اس بارے میں کسی قسم کی غفلت کو راہ نہ دینا چاہیے۔

دربارہ حکم عقل مذہب اشاعرہ کی تردید

اہل سنت میں سے فرقہ اشاعرہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اس حکم کو دلیل عقل سے نہیں بلکہ دلیل نقل سے طے کرنا چاہیے۔ کیونکہ عقل کو کسی امر میں دخل نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا وہ وجوہ معرفت کو دلیل نقلی سے ثابت کرتے ہیں۔ بے شک یہ حکم جہاں دلیل عقلی سے ثابت ہے۔ وہاں آیات قرآن پاک اور بحشرت احادیث کے ذریعہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اشاعرہ کا مسلک درست نہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے ذریعہ ان لوگوں پر احتجاج قائم نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا ہو۔ اور ابھی تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کمال کی معرفت پر فائز اور انبیاء کی تصدیق سے مشرف ہی نہ ہوئے ہوں۔ اور ان کو ابھی تک یہ علم حاصل نہ ہو۔ کہ عالم دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا اور مدبر ہے یا نہیں۔ اور اس نے

اپنی طرف سے پیغمبر بھی مبعوث کئے ہیں۔ یا نہیں۔ اشاعرہ کا ایسے لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث سے استدلال اور احتجاج کرنا کہ جو تاحال پیغمبر خدا کی سچائی اور حقانیت کو معلوم نہیں کر سکے یہ اشاعرہ کی بے سمجھی اور نا فہمی ہے۔ ایسے لوگوں کیلئے حجت "کہ جو ابھی قرآن و حدیث کی حقانیت سے غافل اور معرفت الہیہ سے محروم ہیں" نور عقل ہے کہ جو منہاج اللہ فطرت سلیم کے اعتبار سے ہر شخص پر حجت ہے اور ہر اس شخص کو راقی حق کی ماہنامائی کرنے والا ہے۔ جو سلیم الفطرت ہو۔

عقل کی حجیت پر حدیث کے ذریعہ استدلال

نیز حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر دو قسم کی حجیت قائم کی گئی ہے۔ ایک حجیت ظاہرہ ہے۔ اور دوسرے حجیت باطنہ۔ حجیت ظاہرہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اور حجیت باطنہ ہر شخص کی عقل ہے۔

اصول دین میں تقلید

نیز غنی ذہن ہے کہ اصول دین میں تقلید کرنا۔ اور بلا تحقیق اور حق کو باطل سے دلائل کے ذریعہ ممتاز کر لینے کے بغیر قول غیر کو قبول کرنا جائز نہیں

ط اصول الکافی للعلینی ج ۱ کتاب العقل والوجدان حدیث ۲۵ ص ۱

طبع طهران ایران - مترجم۔

اور اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب تک مکلف مذاہب مختلف ہیں سے کسی مذہب کی حقانیت کو دلیل اور برہان کے ذریعہ نہ سمجھے بلکہ یوں ہی کسی ایک قول کو اختیار کرے تو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اس نے باطل کو حق سمجھ لیا ہو۔ اور جب یہ احتمال باقی ہو گا تو ایسے اعتقاد کا حال حاکم رزق جزا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس طرح معذور ثابت کر سکے گا اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو وہ کس طرح محفوظ کر سکے گا۔

اگر ایسے اعتقاد کے ذریعہ کوئی معذور سمجھا جاسکتا ہے کہ جو اس نے یوں ہی کسی غیر سے اخذ کر لیا ہو۔ اور اس اعتقاد کی حقانیت پر کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو۔ تو پھر مذاہب باطلہ کو اختیار کرنے والوں کا کیا قصور ہے کہ جس کے باعث وہ بروز قیامت عذاب و عتاب میں مبتلا کئے جائیں گے اور گوناگوں سزاؤں کا ان کو مستوجب قرار دیا جائے گا۔ لہذا اے برادر

ایمانی! آپ کو چاہیے کہ آپ ان امور سے غافل نہ رہیں۔ اور اپنے انجام کار کو سمجھ کر معرفت و ایمان کے استحکام اور پختگی کے ذریعہ آخرت کے لئے زور و حاصل کریں۔ تاکہ ایسا نہ ہونے پائے کہ اس روز اپنے آپ کو ابدی ہلاکت و خسار اور دائمی ناکامی میں جھونک دیں۔ جس دن کہ تابعین اپنے سرداروں اور مامو مبین اپنے اماموں سے تبرا اور بیزاری حاصل کریں گے۔ اور اپنے

افعال و اعمال پر مذمت اور توبیخ کے اُلسو بہائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دین اور اہل حق و یقین ہمیشہ نسلا بعد نسل اپنی پوری طاقت و ہمت سے اصول دین و معارف شرعیہ متین کی بنیادوں کو پختہ اور

مضبوط کرنے میں مصروف چلے آ رہے ہیں۔ اور خصوصیت سے اس مقصد کے متعلق اپنی پوری کوشش کو صرف کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ یہ جان چکے تو انہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ خالق عالم کے وجود اور اس کی عدالت و قدرت کی معرفت اور دیگر ان چیزوں کی معرفت کو ایسے خاص عقلی دلائل سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ جن پر نبوت انبیاء کا اثبات مبنی و موقوف ہوتا ہے۔ لیکن جن امور دینیہ کی یہ شان نہیں اور جن کا ثابت کرنا نبوت انبیاء کے اثبات کے بعد ممکن ہے۔ ان پر دلائل عقلیہ کا قیام کرنا ضروری نہیں بلکہ ان امور کو ثابت کرنے کے لئے ارشادات معصومین علیہم السلام کا پیش کر دینا کافی ہے۔ کیونکہ ہر معصوم سرِ اہلِ اہلِ باصدق اور واجبِ اطاعت و لازمِ اتباع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امور دینیہ کی اس دوسری قسم کے متعلق رسالہ میں دلائل عقلیہ اور اذکارِ سمعیہ پر اکتفا کی گئی ہے کیونکہ اس کتاب کے مصنف اور ان اوراق کے جامع کا مقصود اصلی اور مطیعِ نظر یہ ہے کہ رسالہ ہذا کا فائدہ عام ہو اور طالبینِ معرفت کیلئے اس کے مطالب کو حاصل کرنا و شوار نہ ہو۔

پھر چونکہ بغاوت حدیث نبویؐ متفرق استی علی ثلثہ و سبلین فرقہ کلہم فی ان راہ واحدۃ۔ اہل اسلام تہتر فرقوں پر متفرق ہو چکے ہیں اور ان میں سے صرف ایک ناجی ہے۔ دیگر سب نازی ہیں۔ لہذا معرفت خدا و رسولؐ کے بعد اسلام کے ان متفرق مذاہب میں سے ایک مذہب علی حدیث متفرق الخ و دیگر تفسیر کبیر فی الزیادۃ ج ۱ ص ۱

کو ترجیح دینا واجب اور لازم ہے۔ اور اس ناجی فرقہ کی شناخت ضروری ہے اور اس ناجی فرقہ کی شناخت اور مذہب حق کی تشخیص حدیث ثعلین یعنی "انی قادم فیکم الثعلین کتب اللہ عترتی ما ان تمسکتم بھما لن یقنلوا بعدی" کے رو سے کہ جو فریقین کے ان متفق علیہ ہے قرآن پاک اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اتباع میں منحصر ہے۔ کیونکہ از روئے لفظ رسول و حدیث پاک "م"۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینہ قنوج من رکبھا نجی ومن تخلف عنھا غرق وھوی۔

۱۔ کتب عامہ شکوہ المصایح مطبع اصح المطابع ص ۵۶۹ جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۹، ۲۲۰ طبع بجناب دہلی۔ صحیح المسلم باب فضاہل علی بن ابی طالب نیز نووی ج ۲ ص ۲۶۹ حدیث ثعلین کا تہمت ہے۔ انھما ان یفترقا حتی یروا اعلیٰ السحوض الخ کہ قرآن پاک اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہ حدیث عصمتِ الہیہ کا بنی ثبوت ہے۔ نیز جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی واضح دلیل ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے قرآن اور اہل بیت کو تمام مسلمین صحابہ و غیرہم کا حاکم اور مطاع واجبِ اطاعت قرار دیا ہے لہذا جس طرح کوئی صحابی قرآن پاک کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جناب امیر کا حاکم بھی نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ائمہ کی کوئی حدیث قولی یا فعلی خلاف قرآن نہیں ہو سکتی نیز حدیث سیفین بھی ان تمام مطالب پر دال ہے۔ ۲۔ اس حدیث کے لئے دیکھو شکوہ المصایح ج ۲ ص ۵۶۳ مترجم

باب اول

باب اول خالق عالم کے وجود، علم، قدرت اور دیگر صفات
ثبوتیہ و صفات سلبیہ کے اثبات میں ہے۔ اور اس میں تین فصلیں ہیں۔

فصل اول

فصل اول وجود واجب کے اثبات میں ہے کہ جو سارے جہاں اور تمام
خلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ جانا چاہیے کہ اس مطلب کو ثابت کرنے
کی عقلی دلیل کو علما کرام رضوان اللہ علیہم نے چند صورتوں پر بیان کیا ہے
اور قرآن مجید و احادیث معصومین علیہم السلام میں بھی ان میں سے بعض
دلائل کی طرف اشارہ واقع ہوا ہے۔ لہذا اس قسم کے مطالب و مقاصد
کے بارے میں جن آیات و روایات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وہ اس اعتبار
سے نہیں ہے کہ ان دلائل عقلیہ سے استدلال کرنا مقصود ہے۔ بلکہ
ان کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ دلائل عقلیہ ان آیات و روایات میں
بہترین طریقہ سے واقع ہوئی ہیں۔

دلیل اول یہ ہے کہ جب ایک صاحب عقل اس عالم دنیا کے
پرانہ حکم و مصالح عجیب و غریب مصنوعات و مخلوقات کو غور و خوض
کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھنے اور یقین کرتے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

کہ ان تمام اشیاء کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو علم و قدرت رکھنے والا
علیم حکیم اور قادر و توانا ہے۔ کیونکہ بغیر ایک مدبر علیم اور صانع حکیم
کے ان مصنوعات عجیبہ اور مخلوقات غریبہ کا ظہور پذیر ہونا ممکن اور
مقصود نہیں ہو سکتا۔ ذیل میں مزید اطمینان و بصیرت اور کمال یقین
و اذعان حاصل ہو جانے کے لئے اس مطلب کو چند وجوہ سے بیان
کیا جاتا ہے۔

وجہ اول آیت مبارکہ

ان فی خلق السموات والارض سے استدلال

قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ **ما ان فی**
خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی
البحرین ما یفعل الناس و ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیی بہ الارض
بعد موتها و یث فیہا من کل دابة و تصوف الرياح و السحاب
المسخوبین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون،

ما۔ ۱۔ پ۔ ۱۸ آیت ۱۶۳۔ سورۃ البقرہ یہ آیت مبارکہ
ان آیات میں سے ہے جو مفوضہ و غیرہ باطل فرقوں کے مذاہب باطلہ
کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بتاتی ہیں کہ ان فرقوں کے مذاہب
غلط قرآن مجید میں کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں

اس آیت دافیتہ الہدایۃ کا حاصل معنی مع مختصر تفسیر کے یہ ہے۔ کہ ان آسمانوں کا پیداکرنا۔ اور ان کے دائرہ کے اندر زمین کو اپنے طبعات ارضیہ کے ساتھ اس انوکھی وضع پر جاگزیں کرنا کہ کوئی ستون اس کے نیچے قائم کیا گیا ہے جس کے سہارے وہ ٹھہری ہوئی ہو۔ اور اس نے اس کے بوجھ کو برداشت کر رکھا ہو۔ اور نہ ہی اوپر سے از جانب آسمانی کوئی زنجیر یا رسی وغیرہ دائرہ سہارے کے اندر لٹکا کر زمین کو اس سے آویختہ کیا گیا ہے۔ کہ جس کے رابطہ اور علاقہ سے آویزاں ہو۔ اور وہ اسے گرنے سے مانع اور روکے ہوئے ہو۔ بلکہ محض قدرت کاملہ کے ذریعہ خالی فضا میں اسے قرار دے دیا۔ اور ٹھہرا چھوڑا گیا ہے۔ اور اس پر اپنے بندوں اور کنیزوں مردوں اور عورتوں وغیرہ کو اس طرح سکونت پذیر کر دیا ہے کہ وہ اس کے قبضہ قدرت میں اسیروں اور قیدیوں کی مانند ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے ایک بچپایا ہوا فرش ہے۔ اور آسمان ان کے سروں پر ایک محیط شامیانہ ہے۔ اس کے ساکنین بندوں وغیرہ کو یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں کی زمین و آسمان کا پیداکرنا۔ سورج کو پیداکر کے لیل و نہار اور شب و روز کا اقیانوس پیدا کر دینا بارش برسانا۔ اور آب و ہوا کے ذریعہ درخت پیدا کرنا۔ جن سے کشتیاں اور جہاز بنائے جاتے ہیں۔ نیز سبزیاں میوہ جات۔ غلات وغیرہ ہر قسم کی نباتات پیدا کر کے زمین کو زندہ

کی اس فضا سے اگر باہر جانا چاہیں تو جاسکیں پس وہ اسی فضا کے اندر بند ہیں۔ اگر وہ چاہے۔ تو آسمان کو ان کے اوپر گرا کر انہیں تباہ کر دے۔ اور چاہے تو زمین کو شگافتہ کر کے انہیں ہلاک کر دے۔

پھر اس نے ایک آسمان میں سراج و ہج آفتاب درخشاں سورج کو جاگزیں کر دیا ہے۔ جس کی روشنی ہر ستارے وغیرہ کی روشنی پر غالب ہے۔ اور اسے ایجاد کرنے اور خلعت وجود مرحمت فرمانے کی عزت و غایت اور مصلحت اس کی ضیاء پاشی کے ذریعہ مخلوق کو فوائد اور منافع سے مشرف کرنا ہے۔ کہ وہ اس کی روشنی میں راستے دیکھ کر ادھر ادھر چل پھر سکیں۔ اور اپنی دنیا و آخرت کی حاجات کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کر سکیں۔ اور ایک دیگر آسمان میں قمر منیر ماہ تاباں چاند کو جگہ دے دی ہے۔ کہ اندھیری اور تاریک راتوں میں لڑافتائی کر کے اہل زمین کے مفاد کا سامان ہیا کرے۔

اور شاداب و سرسبز کر دینا۔ زمین میں ہر قسم کے حیوانات کو پیدا کرنا ہواؤں کو پیدا کر کے ان کے ذریعہ بادلوں کو چلاتا یہ سب قدرت خدا کا کام اور اللہ جل شانہ کا فعل ہے۔ اور مفہوم منہ کہتے ہیں۔ کہ یہ سب آئمہ حدیٰ علیہم السلام کے افعال ہیں۔ کیونکہ خدا نے ان کو پیدا کر کے ان افعال پر قادر کر دیا ہے۔ اور ہر شئی کو پیدا کرنے پر ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور یہ افعال ان کے سپرد کر دیئے ہیں۔

انہوں نے اسی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور ہر شئی کو پیداکرنا ان کا

رات کو اس نے دن کی تکان سے راحت و آرام پانے کا ذریعہ بنایا اور
شب و روز کو آپس میں اختلاف رکھنے والا قرار دیا جس اختلاف کے باعث
موسم گرمی، سردی، ربيع، اور خريف پید اہوتے۔ اور ان
کے طیفیل قدرت خدا کی عجیب و غریب کہ شمسے ظہور پذیر ہوتے
ہیں۔ گوناگون اشجار، قسم و قسم کے میوہ جات و اشجار اور رنگارنگ
کے گل پھول ان موسموں کی تبدیلی سے پیدا ہوتے ہیں۔ قدرت خداوند
عالم کے عجائبات میں سے ہی کشتیاں اور جہاز ہیں۔ جو پانی کی سطح پر
رواں دواں رہتے۔ اموال تجارت و غیرہ اسباب منافع کو ادھر
ادھر اٹھا کر لے جاتے اور لوگوں کے لئے حصول منافع کا باعث
بنتے ہیں۔ اور دن رات سفر کرنے اور چلتے رہنے کے باوجود
گھاس چار اچھی کہ پانی تک کی طلب بھی نہیں رکھتے۔ اور صرف ہوا
کے واسطے سے دور دراز کی مسافتیں بہت تھوڑے وقت میں طے
کر دیتے ہیں۔ اگر ہوا رک جائے اور چلنا چھوڑ کر ٹھہر جائے تو بجز
زخار میں تمہاری خوراک کا سامان اٹھا کر لانے والے وہ جہاز اور کشتیاں رک
جائیں حرکت تک نہ کر سکیں نیز اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے عجائبات میں
سے ہے۔ پر از حکمت صورت پر قطرات برسانے کے ذریعہ آب
فعل ہے۔ وہی جہاں خالق ہیں۔ وہاں رازق بھی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہی
جہاں دیگر اشیاء کو پیدا کیا۔ وہاں مرز و قات یعنی اشیاء حور و
پوشیدنی وغیرہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا مذہب

باراں کا نازل کرنا۔ کیونکہ اگر پانی دفعتہ یککونٹ اکٹھا اوپر سے زمین پر
گر پڑتا۔ تو اسباب معیشت کی تباہی اور ہر بادی کا باعث بن جاتا
مگر وہ حکیم مطلق اسے سلسلہ تھاپر بتواتر نازل فرماتا ہے۔ تاکہ کبھی
طور پر وہ فائدہ بخش اور نافع ہو سکے۔ اور اس کے باعث وہ مردہ
اور دیران زمین کو زندہ اور آباد کر دیتا۔ اور اشجار و اشمار کھیتوں
اور سبزہ زار اور ہر قسم کی نباتات کو اگلا کر اسے سرسبز اور شاداب
بنادیتا ہے۔ اور زمین کی اس پیداوار میں ان بے شمار اقسام کے
حیوانات میں سے ہر قسم کا خاص اور جدا گانہ فائدہ ملحوظ رکھا گیا
ہے۔ جن کو زمین میں خلق فرمایا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان
ہر جانب سے وہ ہواؤں کو حرکت میں لا کر انہیں مختلف قسم کے
ایسے تاثیرات عطا فرماتا ہے۔ کہ وہ گوناگون غلہ جات کے پیدا ہونے
پھلوں کے پکنے اور دیگر لاتعداد منافع و فوائد کا باعث ہوتی ہیں۔
آیت مذکورہ کے خلاف ہونے کے باعث اور دیگر ان آیات قرآن کے خلاف
ہونے کے باعث باطل ہے جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ خالق درازق خدا کی ذات
ہے۔ نیز ان لوگوں کا مذہب بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہ آدم و نوح و عیسیٰ کو پیدا کرتے
ہیں لیکن نہ باین معنی کہ پیدا کرنے کے تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیئے گئے
ہیں۔ اور وہ اپنی ہی صوابدید کے مطابق اور اپنے ہی کل اختیارات اور
ادارہ سے ہر شئی کو پیدا کرتے ہیں۔ کسی چیز کو پیدا کرنے میں انہیں
حکم خدا حاصل کرنے کی بھی احتیاج نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہر شئی کو باپ سے

سکتی ہو۔ اور تیرا کیا کوئی تحفہ بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکتا اور مستغنی نہ کر سکتا ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ کیا ایسا بھی ہوا کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا ہو۔ اور اس طرف رجوع کیا ہو کہ کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو تجھے اس ہلاکت کے بھنور سے نجات دینے پر قادر ہے۔ عرض کیا جی ہاں ایسا بھی ہوا۔ تو حضرت صادق آل محمد علیہم السلام نے فرمایا کہ وہی ہستی خدا ہے۔ کہ جو اس وقت بھی نجات دینے پر قادر ہے۔ جب کہ کوئی نجات دینے پر قادر نہ ہو اور اس وقت بھی فریاد رسی اور امداد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب کوئی فریاد رسی اور امداد نہ کر سکتا ہو۔ وہ قادر مطلق ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ: **أَمَّا شَجَابِ الْمُسْطَرَّادَ إِذْ دَعَا وَبَكَسْتَ السَّوَاءَ مِمَّنْ كُورَا** اسی معنی اور مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ ذات کہ جب کوئی بے سہارا اور بیچارہ شخص اس سے دعا کرے۔ اور اسے اپنی امداد کے لئے لپکے تو وہ اس کی حاجت ردائی کر سکتا اور اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔

۱۔ پ۔ سورۃ النمل پ۔ آیت ۳۰۔ مترجم

۲۔ مصنف علام قدس سرہ کا مضمون آیت کو اشارہ کہنا اظہار اس امر کی دلیل ہے کہ حدیث مذکور صرف وجود باری تعالیٰ اور اس کی قدرت کی ہی دلیل نہیں بلکہ اس کے علم کی بھی دلیل ہے۔ کیونکہ حضرت صادق آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ظاہری اسباب

وجہ سوم جناب امیر المومنینؑ کے خطبہ کے فقرات استدلال

حضرت جناب امیر المومنین امام المتقین عیوب المرین علیہ السلام اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں **وَلَوْ تَكَرَّرَ بِكَ عَظِيمُ الْقُدْرَةِ وَجْهِمُ النِّعْمَةِ لَوْ جَعَلُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَخَافُوا عَذَابَ الْجَزَلِ لَوْ كُنَّ الْقُلُوبُ عَلِيلَةً وَالْأَبْصَارُ مَدْخُولَةً لَآتَيْنَظَرُونَ إِلَى صَغِيرٍ مَا خُلِقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ وَاتَّقَنَ تَرْكِيْبَهُ وَخُلِقَ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَشَوَى لَهُ الْعَظْمُ وَالْبَشَرُ أَنْظَرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صَفَرٍ جِثَّتْهَا وَلَطَافَتِ هَيْئَتُهَا لَا تَكَارُفُ تَنَالُ بِلِحْظِ الْبَصَرِ وَلَا بِمُسْتَدْرَاكِ الْفَكْرِ كَيْفَ وَبِتَّ عَلَى أَسْفَلِهَا وَضْنَتْ عَلَى زَرْقَتِهَا تَنْقُرُ الْحَبَّةَ أَلَى جَحْرٍ هَادٍ تَعْدُهَا فِي مَسْتَقَرِّهَا تَجْمَعُ فِي حَرِّهَا لَبَدٌ هَادٍ فِي وَرْدٍ هَادٍ صَدُورٌ هَادٍ كَفُولَةٌ بَرَزَتْهَا مَرَّةٌ وَفَتْهَا لَا يَغْفُلُهَا الْمَنَانُ وَلَا يَحْصُرُهَا الدِّيَانُ وَلَوْ فِي الصَّغَايَا بَيْسٍ وَالْجَمْرِ الْهَامِسِ وَلَوْ فَكَوَتْ فِي لِمَارِي أَلْهَادٍ فِي عُلُوِّهَا وَسَفْلِهَا وَمَا فِي الْجُوفِ مِنْ شَوْءٍ أَسِيفَ بَطْنِهَا وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَادْنَاهَا الْقَضِيَّةَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَبًا وَلَقِيْتَ مِنْ وَصْنِهَا تَعْبًا فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا لَيْسَ كَمَا فِي فِطْرَتِهَا فَطَرُولُ لَعْنَةٍ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرٌ سَعَى بِالْكَوْنِ يَوْسَ يَهْمَاتُ هَيْئَةً وَفَقْدَانِ اسباب کے باعث بیچارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی خداوند عالم اس کی حاجت ردائی پر قادر ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ اسے سنا۔ قبول کر سکتا۔ اور اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے جیسے کہ آیت**

حاصل معنی حضرت کے ان ارشادات کا یہ ہے کہ وجود صانع بآئینہ
وخالق بالقدیر کا انکار کرنے والے کافر اگر اس کی قدرت کاملہ و نعمت
عظیہ کے متعلق غور و خوض کرتے تو یقیناً وہ راہ راست پر آجاتے
اور آتش جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ جاتے۔ لیکن ان کے دل
جہالت اور نادانی کے مریض ہیں۔ اور چشم بصیرت عیب نافرمانی و ناکامی
کے باعث معیوب اور نقصان زدہ ہے۔ کیا وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی
مخلوق کی طرف ہی نہیں دیکھتے کہ اس کی خلقت کو کس طرح اس
پاک پروردگار نے محکم اور پختہ بنایا ہے۔ اور اس کی ترکیب
کو کیسے متقن کیا ہے؟ اور کس طرح اس کے کان اور اس کی آنکھ
کو پیدا کیا۔ اور اس کی ہڈیوں اور چمڑے کو درست کیا۔ ذرا چنیوٹی کی
طرف اس کے جسم کے چھوٹا سا ہونے اور اس کی جسمیت کے لطیف ہونے
کے اعتبار سے تو دیکھو۔ اس قدر چھوٹی سی تو ہے کہ نظر ہی مشکل سے
آتی ہے۔ اور قریب ہے کہ دکھائی نہ دے۔ اور لطیف اس قدر کہ بڑے
غور و خوض کے باوجود اس کی لطافت کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا
تعجب ہوتا ہے کہ وہ اس قدر چھوٹی سی ہونے کے باوجود زمین پر کس
طرح چل پڑی ہے۔ اور کس طرح وہ اس قدر حریم ہو گئی ہے۔

امن بحیب المضطر اذا دعاہ الخ کا بھی یہی مطلب ہے۔ مترجم

۳۸۔ شیخ البلاغۃ ج ۱ خطبہ ۱۰ طبع مصر۔ دہسار الانوار ج ۳ ص ۲۷۲

طبع جدید طہران۔ اجتماع طرسی ص ۱۰ طبع قدیم۔ مترجم۔

کہ اپنے رزق پر ٹوٹی پڑی ہے۔ دانے اٹھا اٹھا کر اپنے سوراخ میں داخل
کئے جاتی ہے۔ مگر میوں میں سردیوں کے لئے ذخیرہ کرتی رہتی ہے اور
اپنے باہر دار دہونے کے ایام میں اندر واپس چلا جانے کے ایام کے لئے
جمع کرتی رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ اس کے رزق کا بھی کفیل ہے
ضرورت کے مطابق اسے بھی عطا فرمادیتا ہے۔ وہ کئی اس سے بھی
غافل نہیں۔ وہ جو ادریم اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اگرچہ کہ وہ خشک
چٹان اور ٹھوس پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وہیں اسے اس کا
رزق مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے ان اعضاء کے متعلق غور و فکر کریں
جن سے اس کی غذا گزرتی ہے۔ اور اس کے اوپر اور نیچے کے تمام اجزاء
کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے لپٹن میں اس کی پسلیوں اور اضلاع کو
اور اس کے سر میں پیدا کردہ اس کی آنکھوں اور کانوں کو بھی بغور دیکھیں تو اس
کی انوکھی خلقت اور اچھوتی وضع کے متعلق آپ کے تعجب کی انتہا نہ رہے گی اور
اور اس کی عجیب و غریب خلقت کی وضاحت کرنے اور اس کے تفصیلات
کو بیان کرنے سے آپ عاجز آجائیں گے۔ بے شک بلند مرتبہ ہے۔ وہ ہستی
جس نے اس کے پاؤں پر اسے قائم کر دیا۔ اور مناسب ستونوں پر اس
کے جسم و جسم کی عمارت کو استوار کر دیا۔ اور اس قدر عجائبات کے
و دیانت ہونے کے باوجود اس کی آفرینش میں اس ذات احدیت
کے علاوہ دوسرا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اور اس کے پیدا کرنے
میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔

ولو ضربت في فكمك لتبائع غاياتها ما د لتدك الدلالة الاعلى ان
فاطوا النملة هو فاطر المخلقة لدقيق تفصيل كل شئ وغامض
اختلاف كل حي وما الجليل واللطيف والثقل والخفيف
والقوى والضعيف في المخلقة الاسواء وكذلك السماء والهواء
والرياح والماء فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر
اختلاف هذا الليل والنهار وتغير هذه البحار وكثرة هذه الجبال
وطول هذه القلاد وتفرق هذه اللغات والانس المختلفة
فالويل لمن انكر المنذر وحمد المديبر زعموا انهم كالنبات ما لهم
فلا سماع ولا اختلاف صورهم صانع لم يلجاءوا الى حجة فيها ادعوا
ولا تحقيق لما ادعوا وهل يكون بناء من غير بان او جناية من
غير جان.

حاصل معنی یہ ہے کہ اگر تو اپنے فکر کے رہوار تیز رفتار کو ہر جانب اور ہر جہت
میں اس لئے دوڑائے کہ عجائبات قدرت کو معلوم کرنے کیلئے تو اپنے فکر کی انتہائی حد
تک پہنچ جائے اور ان کا جائزہ لے لے تو بالآخر تمام چیزوں میں کامل غور و غوض کے بعد دلیل
فکر تہاری یہی راہنمائی کرے گی کہ چھوٹا سا جسم رکھنے والی چوڑی اور دراز قامت

۲۵۔ جناب امیر کا یہ مزاج شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق تمام
ملکات سے یکساں سمجھتا رہتا ہے۔ لہذا اس کے لئے کوئی امر مشکل نہیں
سب کچھ اس کے لئے آسان ہے کما قال عز شانه انما امره اذا اراد شئنا
ان نقول له کن فيكون کہ اس کی شان عالی یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔

شجر ضرما ہر دو کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے بے شک ہر شئی کی تفصیل
وقت کی حامل ہے۔ اور جاندار اشیاء کا یا بھی اختلاف بھی بڑی گہرائیوں
پر مشتمل ہے تاہم بقدر طاقت انسانی غور و غوض آپ کی یہی راہنمائی
کرے گا کہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی وحدہ لا شریک
ہے۔ اور اس کی قدرت کے لحاظ سے سب چیزیں برابر ہیں کیا چھوٹی
کی بڑی کیا ثقیل کیا خفیف کیا قوی کیا ضعیف سب کی سب چیزوں
کا پیدا کرنا اس کے لئے یکساں طور پر آسان ہے۔ اور باد و تودالوان
و اشکال کے اختلاف اور اعراض و احوال کے تفاوت کے سب کا
موجد ایک ہی ہے زمین و آسمان اس کی قدرت و مشیت کے قبضہ میں
ہے۔ اور عناصر اربعہ آگ ہوا مٹی پانی اور موالید ثلاثہ جمادات نباتات
اور حیوانات سب اسی کے ارادہ اور تقدیر کے محکوم ہیں۔ لہذا اپنی چشم
بصیرت سے میل کچیل کو دور کیجئے اور شمس و قمر گھاس پھاس پات اشجار
و شماریل و نہار و دریا و انہار پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور کثرت
کو ہزار لغات کا اختلاف اور اس قدر مختلفہ کی تعداد و شمار کا
بغور ملاحظہ کیجئے تو آفتاب و مہتاب اپنی اس صفائی اور روشنی کے ساتھ

۲۶۔ تو اسے حکم دیتا ہے کہ اس طرح ہو جا۔ تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے
جس طرح کہ مشیت ایزدی کا تقاضا ہوتا ہے۔ پس اس کا ارادہ ہی میں فعل
ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مشکل اور آسان کی تقسیم
و تزییع ہماری قدرت کے لحاظ اور غار جی اسباب کے اعتبار سے

اس قادر قدیم کی کمال قدرت پر شہادت دیں گے۔ اور اشجار و نباتات اپنی رونق و خوبصورتی اور تروتازگی کے ساتھ اس صانع حکیم اور خالق عظیم کے وجود ذی جود اور وحدت و یکتائی پر دلالت کریں گے۔ اور اسی طرح پتھر کا سکون۔ پانی کا اضطراب۔ زمین کا آرام چلتے پھرتے جانوروں کی حرکت۔ شب و روز کا اختلاف۔ دریاؤں بمندوبہ کی ظاہری حالت پہاڑوں کی کثرت و ان کی چوٹیوں کی بلندی گھٹنوں کا اختلاف اور طبائع و عادات کا تفاوت و افتراق یہ سب کے سب امور صانع عالم کے وجود اس کی قدرت کا مد و حکمت شامہ اور اس کی وحدت و یکتائی اور یگانگت کیلئے براہین ساطعہ اور دلائل باہرہ و قاطعہ ہیں۔ لہذا لائق تعریفین ہے۔ وہ شخص جو ایسے با تقدیر قادر کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اس حکیم عظیم مدبر کے وجود اور کمالات کا اعتراف نہیں کرتا۔

بے دین زندگی گمان کرتے ہیں۔ کہ یہ سارے موجودات خود رو بوٹیوں کا ساحل حکم رکھتے ہیں۔ کہ جو بغیر کاشت کے زمین سے نکل کر سر بلند کر دیتی ہیں۔ ان کی صورتوں اور اشکال کے اختلاف کے لئے کسی صانع اور فاعل موثر کا ہونا ضروری نہیں۔ اور ان کے حالات اور احوال کی تبدیلی اور تغیر کے لئے کسی فاعل کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ وہ اپنے

ص ۱۔ ہوتا ہے۔ اس کی قدرت کا مد کے اعتبار سے سب کچھ آسان ہے۔ مترجم۔

اس دعویٰ کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی نہیں رکھتے اور بلا سوچے سمجھے اس سراپا قباحیت کلام کو اپنی زبان پر جاری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی بنا بغیر بانی کے اور کوئی عمارت بغیر معمار کے وجود میں آجائے۔ اور کوئی کالہ بغیر کرنے والے کے وجود پذیر ہو جائے۔

وان مشقت فکرت فی الجراة اذ خلق لها عین حمراء و اسرج لها حدقتین قمرادین وجعل لها السبع الخفی و فطر لها الغم السوی جعل لها الحس القوی و نابین بہما تقوی و منجیلین بہما تقبض

یوہبھا الزارع فی سرعہم لا یستطیعون ذہا و لا یجمعوا بحہم حتی ترد الحسرت فی نزواتہا و تقضی منہ شہواتہا و خلقتہا کلہ لا یکن اصبعاً مستدقہ فتبارک اللہ الذی یسجد لہ من فی السموات و الارض طوعاً و کرها و یعز لہ خدا و وجہا و یقی بالطاعة الیہ سلماً و ضعفا و یعطی العیاد سرہبہ و خوفاً فالطیر مسخرہ لا مرہ احصى اعداد السرب منہا و النفس و اسر سی قواٹمہا علی السدی و الیسی قدر اقواتہا و احصى اجناسہا فہذا غراب و ہذا عقاب

ع ۱۔ یوہبھا الخ یعنی اس کی قدرت کا مد کا کرشمہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی کمزور اور ناتواں چیز کو بڑے بڑے طاقتور سرکشوں پر غالب کر دیتا ہے۔ چنانچہ پھر نے تھنوں کے راستے دماغ غزوہ پر غلبہ پا کر اس کے غسروں کا چلن چور کیا۔ کما جہاد فی راویۃ الاحتجاج

و هذا احكام د هذا العام و على كل طائر باسمه و فضل له يوم رقه النشاء
السحاب الثقال فاهطل ديمها و عدد مستمها قبل الا برض بعد
جفونها و اخروج نقيها بعد جد و بها.

حاصل معنی یہ ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ٹڈی کے حالات میں غور و فکر کیجئے۔ اور اس
کے جسم و جہتہ میں دو لیت شدہ صانع عالم کے دو قافی صفت کو ملاحظہ
فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سرخ سرخ دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اور
چاند کی مثل دو نورانی ڈھیلے ان میں روشن کئے ہیں۔ نہایت چھوٹے
چھوٹے مخفی سے اسے کان بھی مرحمت فرمائے۔ نہایت درست اور
مناسب اس کو منہ عطا کیا۔ بڑی تیز اور قوی حس اسے بخشی۔ منہ
میں اس کے دو دانت بڑے تیز پیدا کئے۔ جن سے ہر شئی کو کتر کر رکھ
دیتی ہے۔ اور درانتی کی شکل والے اس کے دو پاؤں پیدا کئے جن
کے ذریعہ وہ ہر چیز کو پکڑ لیتی ہے۔ کسان اپنی کھیتیوں میں ہمیشہ
اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ کسی بھی حیلہ و تدبیر سے اس کو ہٹا نہیں
سکتے۔ اگرچہ کہ وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں۔ تاہم اس کا مقابلہ کرنے سے
عاجز رہتے ہیں۔ تاکہ وہ اچھلتی کودتی کھیتی میں داخل ہو جاتی ہے

۱۔ ادخلت البعوضۃ فی منہ و سرود حتی وصلت الی دماغہ فقتلہ کہ
مزد کے نیتنے میں چمرد داخل ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اور
اس مرد کو داسل مہم کر دیا۔ سفینۃ البحار ج ۱ ص ۸۹ ابا بیل پندہ کے

اور اپنی خواہش کو پورا کر لیتی ہے۔ حالانکہ وہ ساری کی ساری پھوٹی
انگلی کے برابر نہیں ہوتی۔ لہذا بزرگ اور برکت والی ہے۔ یہ ذات خدا
جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی رہنے والی ساری مخلوق بخوشی
یا بجزرہ اکراہ سجدہ و سیر ہوتی ہے اور ہر شئی عجز و انکسار کا مظاہرہ
کرنے کیلئے اس کی بارگاہ میں اپنے چہرے اور رخسارے کو خاک آلود کرتی
ہے۔ اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اتباع و اطاعت کا اظہار
کرتی ہے۔ انتہائی خوف اور ڈر کے باعث اس کے حکم کی اتباع و
فرمانبرداری کا بوجھ سہا سہ رہتی ہے۔ پرندے ہوا میں اس کے حکم
کیلئے مسخر اور تابع فرمان ہیں۔ چرندے زمین میں اس کے حکم کے تابع اور مطیع ہیں
ہر پرندے کے پروں کی تعداد کا اس نے احصاء اور شمار کر رکھا ہے ہر
حیوان کے سانس لینے کی تعداد کی بھی اس نے گنتی کر رکھی ہے۔ ہر خشک
و تر زمین پر قائم ظہور کو قائم کیا۔ اور جس بھی جگہ پر کوئی ہے۔ حسب
ضرورت اس کی خوراک وہیں پہنچانے کا اہتمام کر دیا ہے۔ تمام پرندوں
کی اقسام و انواع کا اسے علم ہے کہ یہ کوا ہے۔ اور یہ عقاب یہ کتور ہے
اور وہ شتر مرغ۔ ہر ایک کو دوسرے سے امتیازی نام عطا کیا ہے۔
اور ہر ایک کا جدا گانہ نام قرار دیا ہے۔ اور اپنے لطف و کرم سے ہر

قریب اہر بر باد شاہ کے لشکر کو تباہ کیا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے اللہم
تو کيف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل و امرسل علیہم
طیورا ابابیل ترسہم بحجارة من سجيل فجعلہم کدصف ماکول

ایک کے رزق اور غذا کا سوز و ضامن اور کفیل ہو گیا ہے پانی سے بھر کر
بھاری بھر کم بادل ہوا میں پیدا کرتا۔ اور ان سے بکثرت بارش زمین پر
نازل کرتا ہے۔ بارش کے تمام قطرات کو اس کا علم حاوی و محیط ہے اور
زمین کو اپنی حکمت کا طے کے طفیل پانی کے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے
مردہ زمین کو از سرے نو زندگی عطا فرماتا اور اپنے فیض عظیم کے طفیل
خاک خشک کو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے۔

وجہ چہارم حضرت صادق آل محمد علیہم السلام

کی خدمت میں مرغ کے انڈے سے استدلال

اجتماع طہری میں مروی ہے۔ دخل ابو شا کو الدیصانی و هو زندقہ
علی ابی عبد اللہ فقال له یا جعفر بن محمد دینی علی معبودک فقال ابو عبد اللہ
اجلس فاذا له غلام صغیر فی کفه بیضة یلعب بها فقال ابو عبد اللہ نادونی
یا غلام هذا البیضة فناداه ایاها فقال ابو عبد اللہ یا دیصانی هذا
حصن مکنون له جلد غلیظ و تحت المجلد الغلیظ جلد رقیق و تحت
المجلد الرقیق ذہبة مائنة و فضة ذاتیة فلا الذہبة المائنة تختلط
ل۱۔ نبیؐ کا فیصل کہ تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے مسمی والوں سے
لیا کہ ان کی طرف ابابیل پرندوں کو بھیجا جو ان کو مٹی کی ٹکڑیوں کا نشانہ بناتے رہے۔ بالآخر ان کو کھانے
پونے جو سے کہانہ بنا دیا۔ مترجم، بعد اجتماع طہری طبع قیہ ص ۹۱، اہم بات حضرت جناب امام جعفر صادقؑ

بالفضة ولا الفضة الذاتیة تختلط بالذہبة المائنة فہی علی حالہا لم
یخرج منها خارج مصلح فیخبر عن اصلا حیا ولا یدخل فیہا
داخل مفسد فیخبر عن انسا دھا لا یدری للذکر خلقت أم لا لانتی
تتعلق عن مثل الموان الطوا و یس اتوی له مدبر اقال فاطرق ملیا
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان
محمد عبده و رسولہ و انک امام و حجة من الله علی خلقہ و انما
ثابت مما کنت فیہ

حاصل مضمون یہ ہے کہ ابو شا کو دیصانی حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ وہ ابھی مشرف
بر اسلام نہ ہوا تھا۔ عرض کیا کہ حضور مجھے میرے معبود کے متعلق
راہنمائی فرمائیے۔ بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ اچانک حضرت کی نگاہ اقدس ایک اپنے چھوٹے
شہزادے پر پڑی۔ جس کے ہاتھ میں مرغ کا انڈا تھا جس سے وہ
کھیل رہا تھا۔ فرمایا بچے! یہ انڈا اٹھ دیکھئے۔ انڈا ابل گیا۔ حضرت
نے انڈے کی طرف اشارہ کر کے دیصانی سے فرمایا۔ اور بطور استعارہ
کہا کہ یہ ایک قلعہ ہے جس کے گرد ہر طرف سے حصار قائم کر دیا گیا
ہے۔ اندرونی حالت اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور پہلے چلکا
اس کا سخت ہے جس کے نیچے ملائم سی باریک جھلی ہے جو اپنے ماتحت کا
امور الکافی ج ۱ ص ۱۱۱ کتاب الحجۃ مترجم۔

احاطہ کئے ہوئے ہے اس کے نیچے سیال سونابینی زردی ہے اور پگھلی ہوئی چاندی یعنی سفید مہنے نہ سیال سونابینی ہوئی چاندی کے ساتھ مخلوط ہو سکتا ہے اور نہ چاندی سونے سے امتزاج پذیر ہو سکتی ہے۔ پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی حالت پر برقرار کر رکھا ہے اور اپنی حکمت عامہ کے تحت باوجود سیلان اور رطوبت کے وصف پر مشتمل ہونے کے ان دونوں کو باہم متمزج ہونے سے اس طرح روک دیا ہے کہ انڈے کے ادمر ادمر حرکت پذیر ہونے کے باوجود وہ آپس میں مخلوط نہیں ہو سکتے اور کوئی اصلاح کنندہ اس کے اندر سے باہر نہیں آیا۔ اور کوئی خراب کنندہ باہر سے اس کے اندر نہیں گیا۔ جو اس کے درست یا حشراب ہونے کی خبر دے۔ لہذا اس کی اصلاح اور درستی اس مدبر جنہ کی تقدیر و تدبیر سے وابستہ ہے کہ جو ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اور سوائے اسے پیدا کرنے والے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس انڈے کو سر کیسے پیدایا گیا ہے۔ یا مادہ کے لئے اور وہ بچہ پیدا ہونے کے وقت ایک ہی طور و طریقہ اور ایک ہی اسلوب و طرز پر خلوت و جود کو زیب تن کر کے انڈے کے چھلکے کو توڑ کر باہر آجاتا ہے خاص کر مور کا بچہ کہ وہ مختلف قسم کے رنگوں سے مزین ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس بلند پایہ صنعت اور کارہیگر سی کے لئے آپ کے خیال میں کسی صانع حکیم و علیم اور خالق باتدبیر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ امام عالی مقام کا یہ پر از حکمت کلام سن کر

و یصافی دیرینک مرنگوں کچھ سوچا رہا۔ چونکہ علمبردار ہدایت خلق کے اس بیان ثانی نے اس کے آئینہ دل سے رنگ کو کافور کر دیا تھا۔ اور امام عالی مقام کے کلام معجز نظام نے نور ایمان سے اس کے قلب کو روشن کر دیا تھا۔ لہذا بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کی بے حد صدائی۔
اشھد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشھد ان محمداً عبده ورسوله۔ اس کا دل عقائد حقہ کا گردیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ خلق خدا پر محبت اور برحق امام و رہنما ہیں۔ اور میں اس حیرت اور گمراہی سے توبہ کرتا ہوں جس میں میں پہلے مبتلا تھا۔

وجہ پنجم۔ آیت مبارکہ فی انفسکم سے استدلال

اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سورۃ ذاریات میں فرمایا۔
فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون۔ حاصل مضمون حق مقرون و صدق مشحون ہے کہ زمین میں بھی اور خود تمہارے نفوس میں بھی وجود صانع علیم و خیر اور خالق حکیم و قدیر پر انتہائی واضح طور پر دلالت کرنے والے بکثرت دلائل قاطعہ و براہین رابطہ موجود ہیں۔ تو کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیونکہ مقتضائے بصیرت کے مطابق تمہاری رفتار نہیں بلکہ تمہارا طرز رفتار ان لوگوں کا سا ہے۔ جو بے بصیرت اور کور باطن ہوں۔

ص۔ ۲۶ پ ۱۲ آیت ۲۱، ۲۲ مترجم۔

بانا چاہیے کہ روئے زمین پر جمادات و نباتات اشجار و شمار حیوانات و اجار
 وغیرہ میں صنعت الہیہ کے جو عجائبات و دلیلت کئے ہیں ان کا بیان طوالت
 کلام کا مقتضی ہے صرف خلقت انسان کے متعلق غور و خوض کرنا مطلب
 براری کے لئے کافی اور کافی ہے کیونکہ روئے زمین پر جو کچھ ہے اس سب سے
 بلکہ ساری مخلوقات سے انسان زیادہ شرف اور عظمت رکھنے والا
 ہے۔ لہذا اسی کے کچھ حصہ کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور جو
 تقریریں معرض بیان میں لائی جائیں گی وہ ائمہ معصومین علیہم السلام
 ہی کے انوار کا اقتباس اور انہیں کے ارشادات عالیہ سے ماخوذ ہیں
 لہذا واضح باد کہ انسانی خلقت کی ابتداء خاک اور گوندھی ہوئی مٹی
 سے ہوئی پھر ازاں زن و مرد کے نطفہ سے اسے پیدا کیا گیا۔ کیونکہ مدبر
 عظیم صانع حکیم نے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو مٹی اور پانی سے
 پیدا کرنے کے بعد نوع انسانی کو باقی رکھنے کیلئے توالد و تناسل کی بنیاد
 زن و مرد کے مخلوط نطفہ پر رکھی۔ لہذا ابتدائے خلقت میں انسان ایک
 مٹی پر خاک کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اس کی پیدائش نطفہ
 سے ہوئی کہ جو گونا گون ذلتوں اور کثافتوں سے متصف اور لوگوں کی نگاہوں
 میں ایک بے قدر اور ذلیل و خوار چیز ہے پھر جب اللہ جل شانہ نے کہ
 جو حکیم مطلق اور مدبر کل ہے۔ اسے رحم مادر میں جاگزین کیا۔ اور
 ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال پذیر کیا۔ تو کبھی وہ
 خون غصہ تھا۔ اور کبھی گوشت کا لومٹھڑا اور کسی وقت وہ ایسا جسم

کامل بن گیا۔ کہ جو ہڈی گوشت۔ پوست وغیرہ اجزا سے انتہائی موزونیت
 سے اور مناسبت اور طرح طرح کی حکمت و مقنات کے ساتھ
 ترکیب دیا گیا تھا۔ رحم مادر کی تاریکیوں میں وہ بہترین صفت کے
 مواد اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت پر تالیف پذیر ہوا۔
 جب وہ گوشت کے لومٹھڑے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا اس وقت
 وہ عقل و دانش سے بالکل خالی تھا۔ اور غذا حاصل کرنے یا اپنی
 تکلیف سے خود کو دور کرنے کا کوئی حیلہ و سیدہ اختیار نہیں کر سکتا
 تھا۔ اگر اسے اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا تو نہ خود اس میں یہ طاقت تھی نہ
 کسی دوسرے بشر میں یہ قدرت تھی کہ غفلت کردہ رحم میں اس کی اصلاح
 کر کے اسے اس کی آخری منازل تک پہنچا دے۔ اس حالت میں جبکہ
 اسے کوئی آنکھ دیکھ نہ سکتی تھی۔ اور کسی ہاتھ کو اس تک رسائی نہ ہو سکتی
 تھی۔ اس حالت میں حکیم مطلق نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیاں
 گوشت پوست۔ انتریاں وغیرہ تمام اعضاء اسے عطا کر دیئے
 جو اس کے لئے ضروری اور ناگزیر تھے۔ اور بقدر ضرورت غذا
 کے لئے اسے اس طرح خون حیض پہنچایا۔ جس طرح پانی کے ذریعہ
 ایک کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس کے جسم
 پر روح کا فیضان کیا۔ اور اس کے واسطے سے اس میں حس و حرکت
 پیدا کر دی۔ اسی مطلب کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اس ارشاد
 میں اشارہ فرمایا ہے۔

ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار
مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه
عظاما مسکونا العظام لحمًا ثم انشأناه خلقنا آخر فنبأ ربنا الله
احسن المتقین عن الباقر عليه السلام هو نفخ الروح فيه .

ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے ایک خالص جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے
اسے ایک محفوظ جگہ "یعنی رحم مادر" میں نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہم نے
نطفہ کو خون منجمد بنا دیا۔ پھر اس خون منجمد کو گوشت کا لوتھڑا
بنادیا۔ پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کر دیں۔ پھر ہڈیوں کو
گوشت کی پوشاک پہنائی۔ پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اسے
ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ بے شک بابرکت ہے اللہ
تعالیٰ کی ذات جو سب سے بہتر خالق ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
سے مروی ہے کہ "خلقنا آدم من روح کا داخل کرنا ہے۔"

سہ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ انسان سے مراد یہاں
حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے
ایک خالص جوہر سے پیدا کیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ اذا قال ربك
للملائكة اني خالق لبشر اذن طين فاذا اسويته ونفخت
فيه من روحي فقعوا له ساجدين ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ اس وقت
لا تذکرہ کیجئے۔ جب تیرے رب نے طائر سے کہا کہ میں گوندھی ہوئی مٹی سے
ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اسے درست کر چکوں اور

توضیح در بارہ روح

روح وہ جوہر لطیف ہے کہ عقلاً اور علماً اس کی حقیقت کو
معلوم کرنے سے عاجز اور اس کی کنجہ کی تحقیق کے متعلق حیران ہو
کر رہ گئے ہیں۔ باوجود بکثرت غور و غوض کرنے کے اس کی حقیقت
کا نشان تک نہیں پاسکے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے، من
عرف نفسه فقد عرف ربه۔ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس
نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنی
حقیقت کو پہچاننے سے عاجز ہے۔ تو وہ یقیناً وہ سمجھ لے گا کہ
سہ اس میں اپنا روح چھونک دوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے
سامنے سجدہ میں گر جاؤ۔

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مع ان کی بیوی حضرت حوا کے مٹی
سے پیدا کیا۔ پھر ان کی تمام اولاد کو ماں باپ کے نطفہ سے پیدا کیا۔ صرف
ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر
باپ کے پیدا فرمایا۔ چونکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور
ام البشر حضرت حوا مٹی سے پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کا کھانا
ہیں۔ کیونکہ ہر انسان بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا
کی اولاد میں سے ہی شمار ہوتا ہے۔ انسان اس اعتبار سے تو خاکی
ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے وہ نوری بھی ہے۔ اور وہ انسان کے

وہ اپنے رب کی کئی حقیقت کے معلوم کرنے سے بطریق اولی عاجز رہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جب انسان اپنی ذات کے متعلق پہچان لے گا کہ وہ ایک خالق حکیم اور مدبر علیم کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی معرفت بھی حاصل کر لے گا۔ کیونکہ آثار و موثر پر اور مخلوقات خالق مدبر پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر ہم نوع انسان کی عجائبات خلقت کے بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ہمارا نیا چاہیے کہ شکم مادر میں انسان کی خلقت پائیدار تکمیل کو پہنچ گئی بدن اس کا مستحکم ہو گیا۔ اور گوشت و پوست اور اس قدر قوت حاصل کر چکا کہ وہ ہوا کو برداشت کر سکے۔ اور اس کی گئی و سردی اسے ضرر اور نقصان نہ پہنچائے۔ آنکھیں روشنیوں کو دیکھنے کی طاقت حاصل کر چکیں۔ تو الہام الہی کے باعث وہ شکم مادر میں حرکت پذیر ہو گیا۔ اور بڑی طاقت اور سختی کے ساتھ باہر آنے کی طرف متوجہ اور مائل ہو گیا۔

تنگ و تاریک مقام سے جہاں دنیا کی وسعتوں اور پہنائیوں میں اس

سے ایمان و ایقان۔ علم و عسرفان، زہد و تقویٰ اور عمل صالح کا اعتبار ہے۔ لہذا جو انسان کو من و مومن۔ عالم و عارف و زاہد و متقی ہو۔ اور اعمال صالحہ اور خصال حمیدہ و اوصاف و کمالات پسندیدہ سے متصف ہو وہ جہاں خاکی ہے۔ وہاں نوری بھی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اللہم ادلی الذین آمنوا یخو جہم من الظلمات ألی النور۔

نے قدم رکھا۔ تو نئی غذا کی طرف اسے احتیاج لاحق ہوئی۔ حکیم مطلق اور مدبر کامل اکمل نے اسی کثیف خون کو شیر مادر کی ایسی لطیف غذا کی صورت میں منقلب کر دیا اور اس کے رنگ اور ذائقہ ہر دو کو بہترین صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور اس لطیف اور شیریں غذا کو دو چھوٹے چھوٹے مشینروں میں بھر کر سینہ مادر کے ساتھ آویختہ کر دیا۔ تاکہ جس وقت بھی اسے خواہش ہو اپنی خوراک کو ہر وقت ہیا اور حاضر پائے اور صرف اپنے لبوں کو جنبش دے کر پیٹ بھر لے۔ اور سیر ہو جائے۔ پھر جب تک اس کا بدن نازک،

سے ۱۰ پ ۲۴ البقرہ آیت ۲۵۴ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے۔ جو ایمان اختیار کر چکے۔ وہ ان کو کفر و شرک اور فسق کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ نیز فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا بروسولہ یونکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم ۲۴ پ ۲۵ الحدید آیت ۲۸ کہ اے اظہار ایمان کرنے والو! اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ خدا پر کما حقہ ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے در سے تمہیں عطا کرے گا اور تمہارے لئے ایسا نور پیدا کر دے گا۔ جس کے ذریعہ تم چلے رہو گے۔ اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا او من کان میتافاً حنیفاً وجعلناہ نوراً یبشی بہ کم من مثله فی

الظلمات لیس بخارج منها ۲۴ پ ۲۵ الانعام آیت ۱۲۳ کہ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اور اسے ایسا نور عطا کر دیا جس کے ذریعہ

انٹریاں کمزور و ہار یک اور اعضا نرم اور لطیف تھے۔ طاقتور غذا کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ اس وقت تک شیر مادر ہی اس کی غذا رہی اور حیب طاقت زیادہ آگئی اور دوسری غذا کی احتیاج لاحق ہوئی تو تیردانت اور ڈاڑھیں باری تعالیٰ عز اسمہ کی قدرت و حکمت سے پیدا ہوتا شروع ہو گئیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ سخت غذا کو چبا کر

وہ چٹا پھرتا ہے۔ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے۔ جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تار بکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ مومن خاک ہونے کے باوجود نوری ہے۔ لیکن ایمان و تقویٰ کے چونکہ مختلف

مدارج میں لہذا مومنین کے نور کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ جس قدر کسی کا ایمان و الیمان اور زہد و تقویٰ کا درجہ بلند ہے۔ اسی قدر اس کی نورانیت زیادہ ہے۔ ہر نبی اپنی امت سے زیادہ نورانی ہوتا ہے۔

اور محمد وآل محمد علیہم السلام سب انبیاء سے زیادہ نورانیت کے حامل ہیں اسی لئے قرآن پاک میں ان کو نفس نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خاکی ہونا نوری ہونے کے خلاف نہیں۔ سب انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ان کو خاک کہا جاسکتا ہے۔ جس طرح کہ دیگر مومنین کو خاک کہا جاسکتا ہے۔ مگر وہ ایمان و مسرفان اور تقویٰ و زہد کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس لئے وہ نوری بھی ہیں۔ مومن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو کافر ہوئے وہ نوری نہیں کہیے جاسکتے تو وہ صرف خاک ہیں۔ (مترجم)

نرم کسے۔ اور اس کا خلق سے نیچے اتار دینا آسان ہو جائے۔ اور اس طرح وہ بالترتیب جو انی اور کمال عقل کی منزل تک پہنچ سکے۔ پھر اگر مرد ہے تو ریش مقدس کے بال چہرے کی سطح پر آگئے شروع ہو گئے۔ کہ جو مردوں کی سلامت اور ان کے عزت و وقار کا باعث و موجب ہے۔ اور اس کے ذریعہ وہ بچوں اور عورتوں کی مشابہت سے امتیاز حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کا حسین چہرہ بالوں سے خالی اور پاک رہتا ہے۔ تاکہ اس کا حسن اور خوبصورتی باقی رہے۔ اور اس کے طفیل مردوں کو اس کی جانب رغبت اور میلان حاصل ہو۔ اور یہ امر بقائے نسل انسانی کا باعث ہو۔

لہذا ایک صاحب عقل و دانش کو غور کرنا چاہیے کہ ان امور میں کس قدر بلند پایہ حکمتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اور کس طرح ہر چیز کو اس کے مناسب محل پر جگہ عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے باوجود کیا ممکن ہے کہ ان بے شمار حکمتوں اور لاتعداد تدابیر پر مشتمل مخلوقات بغیر کسی خالق عظیم و صانع حکیم کے پیدا ہو گئی۔ اور وجود پذیر ہو گئی ہو؟ ذرا غور تو کیجئے کہ اگر شکم مادر میں بچے کو غذا نہ پہنچتی جو کہ بحکمت الہیہ خون حیض ہوتا ہے۔ تو بچہ کیا اس طرح خشک نہ ہو جاتا جس طرح بغیر پانی کے گھاس خشک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کامل ہونے کی منزل میں طے کرنے کے بعد ولادت کے ذریعہ بچے کو رحم مادر کی تنگ کوٹھڑی سے باہر نہ لایا جاتا تو وہ ہمیشہ کیلئے زندہ درگور کی طرح وہیں رہ جاتا۔

اور کوئی فائدہ اور ثمرہ اس سے حاصل نہ ہو سکتا۔ اسی طرح بعد از ولادت اگر شیر مادر کی ایسی مناسب غذا پیچھے کے لئے ہیسا نہ ہوتی تو بھوک کے باعث مر جاتا۔ علیٰ هذا القیاس اگر ایسی غذا اسے کھلانیکا اہتمام ہو تا۔ جو اس کے بدن کے موافق اور مناسب نہ ہوتی۔ اور اس کا جسم نازک اس کے ذریعہ صلاح پذیر نہ ہو سکتا تو بھی بچہ موت ہی کا شکار ہو کر رہ جاتا۔ اور اگر بچے کی غذا ہیٹھ کیلئے ماں کا دودھ ہی مقرر کی جاتی تو اس کا بدن طاقت و قوت حاصل نہ کر سکتا۔ اور اس کا انجام بھی ہلاکت ہی ہوتی۔ اور تمنا فضلے حکمت پورا نہ ہو سکتا۔ علاوہ انہیں بچہ ماں کو دوسرے بچوں کی تربیت اور پرورشش کے فرائض انجام دینے میں حائل اور مانع ہوتا۔

نیز اگر بچے کو دانت عطا نہ کئے جاتے۔ تو سخت غذا کا کھانا اس کے لئے دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ اور اگر ابتداء خلقت میں ہی بچے کو عقل و فہم عطا کر دیا جاتا اور دفعۃً وہ دنیا کے اس نامعلوم و نادیدہ عجائب گھر میں قدم رکھتا کہ خود اسے بھی اس نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اور اس جیسے کسی اور عالم کو بھی نہ دیکھا تھا کہ جس میں انسانوں۔ چوپایوں۔ پرندوں اور آسمان اور زمین وغیرہ کی مختلف صورتیں موجود ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر روز اس کی حیرت اور پریشانی بڑھتی جاتی اور انتہا تک پہنچ جاتی۔

آپ خیال فرمائیے کہ اگر کسی شخص کو قید کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائیں کہ جسے اس نے کبھی دیکھا نہ ہو اس کے رہنے والوں کے حالات و عادات وغیرہ پر وہ کوئی اطلاع نہ رکھتا ہو ان کی زبان کو بھی سمجھ نہ سکتا ہو تو یقیناً وہ بڑے اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسے واقعات کثرت سے دیکھے اور سنے گئے ہیں۔

نیز اگر بچے کو عقل نہ اور فہم و دانش رکھنے کی حالت میں پیدا کیا جاتا تو اپنے مقابلہ پر وہ اس قدر ذلت اور شرمندگی کا ادراک کرنا کہ جس سے زیادہ ذلت و خواری کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا چیتھڑوں میں لپٹا پڑا ہے۔ جہاں چاہتے ہیں اسے رکھ دیتے ہیں۔ اور جدھر چاہتے ہیں اسے اٹھالے جاتے ہیں۔ جھولے میں اسے حرکت دیتے رہتے ہیں۔ وہ نہ کلام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ چلنے پھرنے کی قوت رکھتا ہے۔ کلام ان کا سمجھ نہیں سکتا۔ عجیب عجیب قسم کی آوازیں اسے سنائی دیتی ہیں لیکن ان کا کوئی معنی اور مطلب وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس قسم کے بکثرت فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ہر امر میں پنہاں اور ملحوظ و مقصود ہیں کہ انسانی عقل

قاصرہ ان کے عشر عشر کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ بعض دیگر شقوں کے فوائد کو اگر ذکر کیا جائے تو کلام طویل پکڑ جائے گا۔ اس مختصر رسالہ میں اتنی مقدار ہی اکتفا کرنا بہتر ہے۔ جو شخص امور کی تفصیل پر اطلاع حاصل کرنا چاہے۔ اسے احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف خصوصاً

حدیث مفضل اور بیچ البلاغہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہ
سرچشمہ معارف ہے۔

جب آپ کو ان حکم و مصالح کے کچھ حصہ پر اطلاع ہو گئی کہ جو
خلاق عالم نے خلقت انسان و غیر انسان زمین و آسمان وغیرہ میں
ودیعت کئے ہیں۔ تو ان سے اس صانع حکیم و خالق علیم کے وجود و وجود
پر آپ کے لئے براہین ساطعہ اور دلائل قاطعہ قائم ہو گئے کہ جو مخلوقات
عالم کی آلائش سے میرا و منزہ اور احتیاج و افتقار کے شائبوں سے
پاک و پاکیزہ ہے۔ ان دلائل کے طفیل آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا
کہ خالق عالم کو تمام مخلوقات سے مہارت کلیہ حاصل ہے اور ہر قسم کے نقص
و عیب سے وہ پاک اور مبرا ہے۔ اور آپ کی عقل سلیم یہ فیصلہ کرے گی
کہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کہ ان اشیاء کے خالق نے ان کے تمام
فوائد و اعراض کے جاننے اور ان کے حسن و قبح کی پوری معرفت رکھنے
کے ساتھ اپنی قدرت و اختیار سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ حکم دے گا
گی کہ جو چیز فہم و ادراک نہ رکھتی ہو یا اختیار و قدرت رکھنے والی نہ ہو
ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس سے اس قسم کے عجیب و غریب
مصنوعات صادر ہوں۔ جو اس قدر مصالح اور حکمتوں پر مشتمل ہیں
حالانکہ اگر کسی انسان کو ہم اس حالت میں پائیں کہ وہ کار کتابت
یا خیاطت کو انجام دے رہا ہے یا کوئی تحریر ایسی دیکھیں کہ جو مختلف
قسم کی خوبیوں اور محاسن پر مشتمل ہے تو اس تحریر کے لکھنے والے اور

کپڑے کے سینے والے کی زندگی اس کی معرفت و قدرت اور اس کا
علم و اختیار بلا شک و شبہ قطعیات اور یقینیات میں شمار ہوگا۔ اور یہ
امور اس کے ظاہر ترین اوصاف میں سے قرار دیئے جائیں گے۔ حالانکہ اس
کے ان صفات کو صرف کتابت اور خیاطت کے ذریعہ معلوم کیا ہے دیگر
اس کے کسی وصف کو نہیں دیکھا تو پھر جب ہم عالم دنیا کی تمام چیزیں زمین
و آسمان۔ انسان و حیوان۔ شمس و قمر۔ شجر و ثمر وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں جن
چیزوں میں سے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا شاہد خود ہمارے
نفوس ہیں۔ اور ہماری حالت کا تغیر و تبدل ہے۔ بعد ازاں ان تمام امور
کا بھی ادراک کر رہے ہیں۔ جو ہم کو اس خمسہ ظاہرہ۔ باصرہ سامعہ
لامسہ۔ شامہ اور ذائقہ کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں پھر ان امور کا بھی ہم
علم حاصل کر رہے ہیں جن کا ادراک ہم عقل کے ذریعہ اور باطنی بینائی
کے ذریعہ کرتے رہتے ہیں۔ کہ جن پر تمام علوم کا مدار ہے۔ تو پھر ان تمام
دلائل و براہین کے ذریعہ خالق عالم کا وجود اور اس کا علم و قدرت ہم
پر کیوں کر ظہور پذیر نہ ہو۔

ایک کاتب کی زندگی اور اس کے علم و قدرت کا بہتہ جبکہ ہم کو
صرف اس کے ہاتھ کی حرکت سے چل جاتا ہے تو یہ مصنوعات و مخلوقات
غیر متناہیہ ان کے پیدا کرنے والے کے وجود و قدرت اور علم پر کیوں
نہیں دلالت کر سکتے۔ کیا ہی خوب کہا ہے۔ کہنے والے نے اثر الاقدام
بدل علی المسیور۔ والبصرۃ تدل علی البعیر فسماء ذات ابراج وارض

ذات فصاح لا یدلان علی الصافح الخیر - ؟

کہ پاؤں کا نشان چھپنے والے کے چلنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اونٹ کی مینگنی اونٹ کا بہتہ بناتی ہے۔ تو پھر یہ اتنا بڑا ہر تہوں والا آسمان اور اتنی وسیع راستے رکھنے والی زمین ان کے پیدا کرنے والے صانع علیم خیر کے وجود پر کیوں نہیں دلالت کر سکتے۔

لیکن چونکہ انسان اپنے بچپن کی ابتداء سے ان چیزوں کے ساتھ انس اور الفت پیدا کر چکا ہے۔ اس لئے وہ ان عجائبات کی اس دلالت اور گواہی پر آگاہ اور اس کی طرف ملاحظت نہیں ہو سکتا۔ جو دلالت ان مخلوقات کی ان کے پیدا کرنے والے حکیم اور مدبر کے وجود اور اس کی قدرت و علم پر ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان جب اس وقت سے ان چیزوں کو دیکھنے لگا ہے۔ جبکہ اس کے بچپن کا زمانہ تھا۔ عقل اس کی پختہ نہ تھی شب و روز لہو و لعب اور دیگر خواہشات نفسانیہ میں وہ مستغرق رہتا تھا۔ چنانچہ اسے ان چیزوں سے انس اور الفت پیدا ہو گئی۔ اس لئے ان چیزوں کے دیکھنے سے جو راہنمائی اور رہبری انسان کو حاصل ہو سکتی تھی اس کی طرف انسان کی توجہ نہ رہ گئی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اچانک کسی عجیب حیوان یا کسی عجیب و غریب فعل کو کہ جو خلاف عادت ہوتا ہے۔ دیکھ لیتا ہے۔ تو بڑا متعجب ہوتا ہے۔ اور بلا اختیار اس کی زبان خالق کی مدح و ثنائیں

صروف ہو جاتی۔ اور دل کمال خالق کے اعتقاد کے متعلق بڑی سررشت اور تیزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ شب و روز اپنے اعضاء اور دیگر بکثرت حیوانات کے اعضاء و اجزاء کا ملاحظہ کرتا رہتا ہے۔ اس لئے وہ ان کی اس دلالت اور رہبری سے غافل رہتا ہے۔ جو ان کے ذریعہ خالق عالم کے وجود اور دیگر کمالات پر قائم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر بالغرض کوئی شخص کور مادر زاد یعنی نابینا پیدا ہو اور تاحد بلوغ اور سن شعور تک وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر دفعۃً اچانک اندھے پن کا پردہ اس کی آنکھوں سے دور ہو جائے۔ اور نظر اس کی زمین، آسمان، انسان، چوپائے، گھاس، پانی، انہار، اشجار، اثمار اور دیگر عجائبات عالم پر پڑے۔ تو اسے خالق عالم کے کمال اور مصنوعات کے عجائبات سے خلاق عالم کے وجود اور علم اور قدرت وغیرہ پر جو دلالت قائم ہوگی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس قدر حیران اور پریشان ہوگا کہ مندرجہ حیرانی کے باعث اس کے دیوانہ ہو جائے اور عقل کے زائل ہو جانے کا اسے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔

دلیل دوم | موجود کے واجب و ممکن کی طرف تقسیم کرنے کے ذریعہ وجود واجب الوجود پر استدلال۔

دوسری دلیل حکماء کی دلیل ہے کہ جسے اکثر متکلمین نے بھی ذکر کیا ہے۔

یہ دلیل مستعد ایسے درست اور صحیح مقدمات پر مبنی ہے۔ جن کا سمجھنا وقت سے خالی نہیں ہے۔ اس مقام پر ہم اسی مختصر تقریر پر اکتفا کرتے ہیں۔ جسے حضرت مولانا محمد باقر عیسیٰ علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں بیان فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر مفہوم جسے انسان تصور کرتا ہے۔ وہ تین صورتوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ یا بذات خود بغیر کسی دوسرے امر کی طرف نگاہ کرنے اور بدو کسی علت اور سبب کا ملاحظہ کرنے کے خارج میں موجود ہونے کو چاہے گا یا عدم کو چاہے گا۔ یا عدم اور وجود میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چاہے گا۔ اگر بذات خود خارج میں موجود ہونے کو چاہے تو اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اگر بذات خود عدم کو چاہے تو اسے ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ اور اگر بذات خود وہ نہ وجود کو چاہے نہ عدم کو بلکہ اس کی ذات کی طرف نگاہ کرنے کے اعتبار سے اس کا موجود ہونا بھی صحیح ہو سکتا۔ اور موجود نہ ہونا بھی درست ہو سکتا۔ ہو۔ اگر اس کی علت متحقق ہو جائے تو موجود ہو جاتا ہو۔ ورنہ وہ معدوم ہوتا ہو۔ تو اسے ممکن الوجود کہتے ہیں۔

لہذا ہم کہتے ہیں کہ عالم دنیا میں بلا شک موجودات پائے جاتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہ موجودات سارے کے سارے ممکنات میں ہی منحصر ہیں۔ واجب الوجود ان میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ محال ہے۔ کیونکہ فرض کیجئے وہ سب ایک مجموعی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے وہ بمنزل شخص واحد ہیں۔ تو سب طرح کے اس مجموعہ کے افراد بغیر علت کے موجود نہیں ہو سکتے

مثلاً زید کی جب تک علت نہ ہو اس کا موجود ہونا محال ہے۔ اسی طرح ان تمام افراد کا مجموعہ بھی بغیر علت کے موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس طرح افراد ممکن الوجود ہیں۔ اسی طرح ان افراد کا مجموعہ بھی ممکن الوجود ہے۔ لہذا اگر افراد تو بغیر علت کے نہ پائے جاسکیں۔ مگر مجموعہ ان افراد کا بغیر علت کے موجود ہو جائے۔ تو ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ جو کہ بداحصہ باطل ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا۔ مجموعہ ممکنات کے وجود کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔

پھر وہ علت موجود ہوگی کیونکہ جو چیز خود موجود نہ ہو۔ اس کا دوسری چیز کی علت ہونا بداہتہ محال ہے۔ نیز یہ کہ وہ علت ممکنات کے اس مجموعے سے خارج ہوگی۔ کیونکہ ممکنات جس قدر ہیں ان کا اس مجموعے میں داخل ہونا فرض کیا گیا ہے۔ اور جب علت اس مجموعہ ممکنات سے خارج ہوگئی تو لازم ہے کہ وہ واجب الوجود ہو کیونکہ ممکنات کے مجموعے سے جو موجود خارج ہو وہ واجب الوجود ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ موجودات عالم سارے کے سارے ممکن الوجود نہیں۔ بلکہ ان میں واجب الوجود بھی موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو تمام ممکنات کی علت اور ان سب کو پیدا کرنے والی ہے۔ اور اگر کہا جائے۔ مجموعہ ممکنات کے جو اجزاء فرض کئے گئے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے وجود کی علت ہے۔ اور مجموعہ ممکنات کی علت ان اجزاء کی علتوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ بھی محال ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان اجزاء میں سے ہر ایک کا وجود اس کی علت کے وجود کی

مشرط کے اعتبار سے واجب ہے۔ بذات خود کوئی جز واجب نہیں اس لئے تمام علتوں کے مجموعے کا عدم ممکن ہے۔ اور اس امکان عدم کے باعث مجموعہ اجزا کا عدم بھی ممکن ہے۔ ورنہ مجموعہ کا بلا علت موجود ہونا لازم آئے گا۔ جو کہ ترجیح بلا مرجح ہونے کے باعث باطل ہے۔ انتہی کلامہ اعلیٰ اللہ مقام۔ بعض علماء نے اس دلیل کی تصریح کو اس طرح جاری کیا ہے کہ ممکنات کی علت اگر واجب موجود ہے تو مطلب حاصل اور اگر فرض کیا جائے کہ ایک ممکن کو دوسرے ممکن نے پیدا کیا ہے اور واجب الوجود کوئی ہے۔ ہی نہیں تو دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ حالانکہ دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں۔ اور مستلزم باطل بھی باطل ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی واجب الوجود ہے۔ جس نے تمام ممکنات کو پیدا کیا ہے۔ اور ابطال دور و تسلسل کے دلائل اور براہین بڑی کتابوں میں تحریر ہیں جسے خواہش ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

دلیل سوم حدیث عالم کے ذریعہ استدلال

یہ مکملین کی پیش کردہ دلیل ہے۔ جس کی مختصر تقریر یہ ہے کہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اپنی ذات اور صفات حقیقت میں تغیر پذیر ہے۔ اُسے دن اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عالم قدیم نہیں

حادث ہے۔ یعنی وہ نہ ہونے کے بعد وجود پذیر ہوا ہے۔ اور ہر حادث کسی ایسی ہستی کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ جو اس کا محدث۔ موجد اور پیدا کرنے والا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ عالم کائنات میں کوئی حادث کو پیدا کرنے والی ایسی قدیم اور ازلی ہستی ہو۔ جو کسی محدث اور موجد کی طرف محتاج نہ ہو۔ بلکہ وہ بذات خود موجود ہو۔ اور ایسی ہستی واجب الوجود ہی ہو سکتی ہے۔ اور بس یہ دلیل بہت سے طولانی مباحث رکھتی ہے۔ جن کے درپے ہونا اختصار کے پیش نظر اس مقام کے مناسب نہیں۔

فصل دوم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات

ثبوتیہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ آٹھ شمار کی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے۔ یعنی ازلی و ابدی اور باقی ہے۔ ہمیشہ سے ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ اگر حادث ہو تو عدم سابق اس کے لئے ماننا پڑے گا۔ حالانکہ سابق ثابت ہو چکا ہے کہ اول تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ لہذا کس طریقہ سے بھی عدم اور نیستی اس کے لئے ممکن نہیں۔ اور قدیم ہونے کا بھی مطلب ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تبارک و تعالیٰ قادر مختار ہے کوئی ممکن اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر شے کے موجود کرنے اور نہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ ایسا نہیں

کہ وہ ایجادِ اشیاء کے لئے مجبور اور ان کا موجب ہو یعنی تمام اشیاء اس سے
اس طرح اضطراراً صادر نہیں ہوتیں جس طرح آگ جلاتے اور آفتاب روشن
کر دینے میں مجبور اور مضطر ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ قائل بالاسباب نہیں
جس طرح کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ ممکنات کو واقع کرنے سے
عاجز ہے۔ کہ وہ ان کو موجود نہ کر سکتا ہو کیونکہ اضطرار اور عجز دونوں
نقص ہیں۔ اور ذات پاک پروردگار ہر نقص و عیب سے پاک اور
مبرا و منزہ ہے۔ لہذا اس کی قدرت ہر مقدور کو شامل ہے۔ اور اس کی
طاقت و توانائی ہر بہت کے اعتبار سے کامل تمام اشیاء کو اسی نے اپنی
قدرت کامل سے خلقت و وجود بخشی اور وہی ہر شئی کو خلقت و وجود سے
میسوس کرتا رہتا ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے تمام اشیاء
برابر ہیں۔ خواہ کوئی چیز بڑی ہو یا چھوٹی جلیل ہو یا حقیر سب مساوی
حیثیت سے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جیسے کہ حضرت جناب
امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا۔ ما الجلیل واللطیف والثقیل
والخفيف والقوی والضعیف فی خلقه الا سواہ کہ ہر شئی خواہ وہ
بڑی ہو یا چھوٹی۔ بھاری ہو یا ہلکی۔ قوت و طاقت رکھنے والی
ہو یا کمزور و ناتواں اس کی قدرت کے اعتبار سے تمام چیزیں اپنی خلقت
میں یکساں اور برابر ہیں۔ اسی کے مقدرات میں سے کم سے کمتر بھی
صلہ ۱۔ یہ پورا خطبہ سابقاً گزر چکا ہے۔ احتیاج طبری طبع قدیم منہج صاحب بخارا
نے بخار کی ۳ ص ۲ طبع ہدیہ پر اسے نقل کیا ہے۔ مترجم۔

اس کا غیر قادر نہیں۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے۔ ان الذین تدعون
من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولا جثثا ولا حیوانا یسلبہم الایات
شیاء لا یستقدوہ منه۔ صنع الطالب والمطلوب۔

یعنی وہ لوگ کہ جن کو تم خداوند عالم کے علاوہ اپنا معبود قرار دیتے
اور ان سے دعا کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکے۔ اگرچہ کہ
وہ سب کے سب اس مقصد کیلئے اکٹھے اور مجتمع ہو جائیں۔ اور مکھی
باوجود اتنی کمزور ہونے کے اگر ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے تو وہ
اس سے واپس نہیں کر سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں عاجز اور
کمزور ہیں۔ طالب تو اس لئے کہ وہ اپنے مانگے اور بتوں سے دعا کرنے
کے ذریعہ اپنے عاجز ہونے پر خود دلیل قائم کر رہا ہے اور بت جن
سے وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں۔

اللہ جل شانہ کی قدرت کا تعلق ممکنات و محالات سے وابستہ نہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ محالات میں اس کی قابلیت اور استعداد نہیں لہذا
یہ عدم وابستگی اس وجہ سے نہیں ہے۔ کہ قادر علی الاطلاق العیاذ باللہ
عاجز ہے۔ درج ذیل دو حدیثوں سے اس مطلب پر دلالت ہوتی ہے۔
محمد ابن بابویہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بسند صحیح کتاب توحید میں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس
لعین نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ کیا تیرا پروردگار اس پر
صلہ ۱۔ ص ۲ طبع ہدیہ پر اسے نقل کیا ہے۔ مترجم۔

قادر ہے۔ کہ زمین کو مرغ کے اندر سے میں داخل کر دے۔ اس طرح کہ زمین چھوٹی نہ ہو۔ اور اندر بڑھنے نہ پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا ہوتا ہے شیطان۔ بے شک خداوند عالم کو عاجز نہیں کہا جاسکتا۔ اس ہستی سے زیادہ قادر ہی کون ہو سکتا ہے۔ جو زمین کو اتنا چھوٹا کر دے کہ اندر سے میں داخل ہو جائے اور اندر سے کو اس قدر بڑا کر دے کہ زمین اس کے اندر سما جائے۔

ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا تیرا خدا اس پر قادر ہے کہ دنیا کو مرغ کے اندر سے میں داخل کر دے۔ اور دنیا چھوٹی نہ ہونے پائے۔ اور اندر موجودہ حجم سے بڑا نہ ہونے پائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عجز کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ اور تو نے جو سوال کیا ہے۔ اس کا وجود ناممکن اور محال ہے۔ اس میں وجود کی قابلیت اور استعداد نہیں ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ محالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق پذیر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عام ہونے کے خلاف نہیں۔ اور اس کے عموم میں کوئی خلل انداز نہیں ہے۔

یہ ہے امور عجیبہ و افعال شیعہ تو وہ اگرچہ اس کی قدرت کے تحت داخل ہیں۔ لیکن ان کا اس کی ذات سے صادر ہونا اس کی حکمت کے

پیش نظر محال ہے۔

”تیسری صفت تعالیٰ عز اسمہ عالم ہے“

اللہ تعالیٰ کو ہر شئی کا علم حاصل ہے۔ اور وہ ہر معلوم کا عالم ہے خواہ وہ شئی کلی ہو یا تجزی موجود ہو یا معدوم۔ لہذا تمام اشیاء کے موجود ہونے سے پہلے بھی وہ ازل سے ان کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کا یہ علم اس کے اس علم سے اختلاف نہیں رکھتا۔ جو ان کے وجود کے بعد ہوتا ہے۔ ازل سے وہ ہر اس شئی کو جانتا ہے جس کو وہ ابد تک پیدا کرے گا۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساتھ کتاب توحید میں حسین بن یسار سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو چیز ابھی موجود نہ ہوئی تھی کیا خداوند عالم اسے ازل سے جانتا تھا کہ وہ جب موجود ہوگی تو کیسے ہوگی۔ یا پہلے وہ اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اسے اس کا علم حاصل ہوا۔ جب وہ محیط وجود میں داخل ہوئی۔ اور منصف شہود پر تحقق پذیر ہوئی؟ تو فرمایا کہ

سہ۔ کلی اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو عقلاً متعدد چیزوں پر صادق آسکے۔ اور اس کے برعکس جزئی اس لفظ کو کہا جاتا ہے۔ جو عقلاً متعدد چیزوں پر صادق نہ آسکے۔ بلکہ وہ صرف ایک معین شخص یا چیز پر صادق آئے۔ مثال کلی جیسے انسان۔ گھوڑا وغیرہ۔ مثال جزئی جیسے زید۔ قاتل۔ لاپرواہ وغیرہ۔ (مترجم)

اللہ تعالیٰ ہر شئی کو اس کے موجود ہونے سے پہلے ازل سے جانتا ہے۔ پھر فرمایا تمام اشیاء کے متعلق اس کا علم ان اشیاء کو پیدا کرنے سے قبل ہمیشہ سے متحقق اور قدیم سے موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ جہل و غیرہ تمام نقائص سے بلند و بالا اور میرا و منتر رہے۔ روایت ہذا کی عربی عبارت حسب ذیل ہے۔
 ما دی الصدوق فی التوحید باسنادہ عن الحمین بن عیسا عن
 عن الرضا علیہ التحیۃ والثناء قال سألته أیعلم اللہ الشئ الذی لم
 یکن ان لو کان کیف کان یکون اذ لا یعلم الا ما یکون قال ان اللہ
 تعالیٰ هو العالم بلاشیاء قبل کون الاشیاء الی ان قال فلم
 یسئل علمہ سابقا للشیاء قدیمہا قبل ان یخلقہا تبارک
 و تعالیٰ ربنا علوا کبیرا۔

فی الکافی باسنادہ عن محمد بن مسلم عن ابي
 جعفر علیہ السلام قال سمعته یقول کان اللہ بلاشیء
 غیوہ ولم یزل عالما بما یکون فعلمہ بہ قبل کونہ
 کلمہ بہ بعد کونہ۔

کافی شریف میں حضرت محمد بن یعقوب کلینی رحمہ اللہ نے اپنے اسناد
 کے ساتھ محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ ان میں نے حضرت امام محمد باقر
 علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود
 رہا۔ ۱۔ اصول الکافی، کتاب التوحید، باب صفات الذات و مدیثہ ۱۰۵
 طبع طهران ایران (مترجم)

تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اور وہ ہمیشہ سے
 تمام ان چیزوں کو جاننے والا تھا۔ جو آئندہ پیدا ہونے والی تھیں۔ اور
 ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے خداوند عالم کو اس کا جو علم تھا وہ
 اور اس کے پیدا ہو جانے کے بعد جو اس کا علم ہے۔ وہ دونوں یکساں
 ہیں۔ یعنی اس کا علم قدیم ہے۔ خواہ رہ اس کی ذات سے متعلق ہو یا
 دیگر کائنات سے وابستہ اور اس پاک پروردگار کا علم عین ذات پاک
 ہے۔ اس کا علم ایسی صفت نہیں جو اس کی ذات باہر کائنات سے زائد
 ہو۔ ورنہ لازم آئے گا کہ علم ایک ایسی شئی ہے۔ جو ازل سے اس کی
 ذات کے ساتھ موجود تھی۔ حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ اس سے تعدد
 قدما لازم آتا ہے جس کا بطلان حتمی ہے۔ لہذا اس کا علم کہ جو ایک
 صفت کمال ہے۔ علم حصولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علم حصولی صورت
 اور ذات کے ساتھ قائم ہونے کی احتیاج رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور علم او تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم
 ہونے سے اس کے علم کا زائد بر ذات ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ اس کا
 علم عین ذات ہے۔ زائد بر ذات نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اشیاء
 کے متعلق علم حضوری بھی نہیں۔ کیونکہ علم حضوری عین حضور معلومات
 کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ازل میں جبکہ اشیاء کا وجود ہی نہ تھا۔ اللہ
 تعالیٰ کو ان کا اس وقت بھی علم تھا۔ لیکن ان کے حاضر ہونے کا اس وقت
 سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اشیاء اس وقت موجود ہی نہ

تھیں۔ حاضر کیسے ہوتی؟ نیز علم باری تعالیٰ صفات فعل میں سے بھی نہیں۔ ورنہ وہ افعال اور دیگر حوادث کی مانند حادث ہوگا۔ تو پھر لازم آئیگا کہ معاذ اللہ ذات پاک پروردگار ازل میں عالم نہیں۔ جاہل ہو۔ حالانکہ اس ذات پاک کیلئے جہالت کسی بھی وقت ممکن نہیں۔

”ازالہ توہم اور کاظمیہ پر تعریفیں“

یہ دوہم فاسد اور باطل ہے۔ کہ کسی شئی کے معدوم ہونے کی حالت میں اس کا علم واقع کی مخالفت ہے۔ اس لئے یہ علم نہیں کہلانے گا اور وجہ بطلان یہ ہے کہ مخالفت واقع اس کا نام ہے۔ کہ کسی معدوم چیز کو موجود سمجھ لیا جائے۔ برعکس اس کے کسی معدوم چیز کو معدوم ہی سمجھنا اس کا نام مخالفت واقع نہیں۔

اور جو لوگ اشیاء سے علم خداوند عالم کے وابستہ اور متعلق ہونے کو علم حادث قرار دیتے ہیں۔ اور اسے حضور اشیاء میں منحصر سمجھتے ہیں۔ وہ درحقیقت مرتبہ ذات میں اللہ تعالیٰ کے لئے العیاذ باللہ جہالت کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ایمان اور اسلام سے کوئی حصہ حاصل نہیں۔ چنانچہ شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شئی کا علم اس چیز کے موجود ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے اس کو ان چیزوں کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا تو

وہ شخص کا فراورہ دائرہ توحید سے خارج ہے۔ اور حضرت مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ بجا والا نور میں فرماتے ہیں کہ مذہب حق کے ضروریات میں سے ہے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ازلا وابد اکلیات وجزئیات تمام اشیاء کا عالم ہے اور اس کے علم حقیقی میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے آگے چل کر کچھ کلام کے بعد فرمایا ہے۔ کہ بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں بلکہ اشیاء کے موجود اور واقع ہو جانے کے بعد ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس اعتقاد کو ابوالمحسین بصری اور ہشام بن حکم کی طرف نسبت دی ہے۔ اور بعض روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں مگر ہمارا گمان یہ ہے کہ مذہب حق اختیار کرنے سے پہلے ہشام کا یہ مذہب ہوگا یا نقل کرنے والے کو اشتباہ ہوا ہے۔ اور قدمائے فلاسفہ نے باری تعالیٰ کے علم کے متعلق بڑا اختلاف کیا ہے۔ یہ سارے مذاہب کفر صریح اور ضروریات عقل و دین کے خلاف ہیں۔ اللہ براہین قاطعہ ان مذاہب کی نفی اور بطلان پر دلالت کرتی ہیں۔ مجلسی علیہ الرحمہ کا کلام ختم ہوا۔

لہذا اللہ جل شانہ کا علم اشیاء سے جو متعلق ہے۔ وہ ان اشیاء کے حاضر ہونے میں منحصر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کا معتقد ہے۔ وہ دو صورتوں سے باہر اور دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یا وہ تمام اشیاء کو قدیم جانتا ہوگا۔ یا حادث۔ اگر تمام چیزوں کو وہ قدیم جانتا ہو تو نقد و قدما کا قائل ہو جائے گا۔ حالانکہ سوائے خدا

دند عالم کے اور کوئی قدیم ہو نہیں سکتا۔ اور اگر وہ انہیں حادث سمجھے تو لازم آئے گا کہ تمام اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم معاذ اللہ حادث ہو اور کسی چیز کو وہ اس کے پیدا ہونے اور موجود ہونے سے پہلے نہ جانے اور اس سے جاہل ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر قسم کی جہالت سے میرا و منزہ اور بلند و بالا ہے۔ وہ ازل سے اپنی ذات کا علم رکھتا ہے۔ اور اپنی ساری مخلوقات کو بھی جانتا پہچانتا ہے۔ اس کا علم ان کے موجود ہونے پر موقوف نہیں کوئی شئی کسی حالت میں بھی اس پر غنی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ وہ اپنی قدرت اور اپنے اختیار کے ساتھ ان کو پیدا ہی کس طرح کر سکتا تھا؟ حالانکہ اس نے ہر شئی کو اپنی قدرت و اختیار سے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کی ذات پاک بذات خود تمام اشیاء کے انکشاف کا منشا ہے۔ خود اس کی ذات ہی کے باعث ہر شئی اس کے لئے منکشف اور واضح ہے۔

دفع دہم

دہم بھی نہ کرنا چاہیے کہ ذات خداوند عالم تمام اشیاء کے مبائن ہے۔ لہذا ان کے لئے منشاء انکشاف کس طرح بن سکتی ہے؟ اور اس منافقت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں دیگر تمام اشیاء کے مبائن ہے وہاں کامل بالذات بھی ہے۔ اور موجودات عالم میں سے دیگر کوئی شئی

کامل بالذات نہیں۔ لہذا دیگر اشیاء اگر ناقص ہونے کے باعث اپنے غیر کے لئے منشاء انکشاف نہیں بن سکتیں اور وہ حصول صورت اور اس کے واسطے بننے کی طرف محتاج ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذات خداوند عالم کہ جو ہر جہت سے کامل ہے۔ وہ بھی اپنے غیر کے لئے منشاء انکشاف نہ ہو سکے۔ حالانکہ وہ غنی مطلق ہے۔ اپنے صفات اور ذات وغیرہ کسی اعتبار سے بھی وہ محتاج غیر نہیں۔

مزید برآں یہ کہ اولاً عقیدہ و نقلیہ کا مقتضی یہ ہے کہ حق تعالیٰ عز اسمہ بذات خود ہر چیز کا عالم ہے۔ لہذا اگر عقول ناقصہ کو اس کے علم کی کتبہ اور کیفیت ہر دو تک رسائی نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے علم سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ذات پاک پروردگار کی کتبہ تک رسائی نہ ہونے کے باعث اس کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور لوح محفوظ کی تحریر وغیرہ حادث چیزوں پر جو علم باری عز اسمہ کا اطلاق ہوا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں ہے۔ علمہا عند ربی فی کتاب لا یغفل ربی ولا ینسی۔ تو یہ اطلاق از قسم مجاز ہے۔ از قبیل حقیقت نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ کلام کا اطلاق ہے۔ پانچ طے آیت ۲۵ کہ ان کے حالات کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے جس کی دلیل لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ میرا پروردگار نہ بھولتا ہے۔ نہ ہٹکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علم خدا کے متعلق فرمایا کہ وہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے اور ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں وہی ہے جو قلم نے لکھا۔ لہذا علم کا اطلاق تحریر پر ہوا کہ جو ہوا ہے۔ نہ حقیقت۔ اور ظاہر آیت مجازہ حذف ہے۔ یعنی تحریر علمہا الدال علیہ فی کتاب

جو نفوس پر ہوا ہے۔ وہ بھی حقیقت نہیں نماز ہے۔ مختصر یہ کہ اس کا علم ہر شئی کو مادی اور محیط ہے۔ یعنی اتم اور اشمل ہے۔ کوئی شئی اس کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہو بكل شئی علیم پ پ آیت البقرہ آیت نمبر ۲۹ کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خاک کے ذرات دریا و سمندر کے قطرات پہاڑوں کے اودان کی ریتوں۔ ماشوں۔ درختوں کے پتوں۔ بیا بانوں کی ریت کے ذرات کی تعداد جانوروں کے نفوس۔ لطائف صنائع اور دقائق بدائع سب

یعنی ان کے حالات اور اعمال کے متعلق تحریر بھی ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جو خداوند عالم کے علم پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خداوند عالم کے علم الہی وابدی کے مطابق ہے۔ مگر معنی یہ کہ آیت مذکورہ میں بظاہر مضاف کو حذف کیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کے مقام پر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں دال و مدلول والا علاقہ تھا تحریر دال ہے۔ اور علم باری تعالیٰ مدلول۔ لہذا لفظ تحریر حذف کر کے لفظ علم کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی آیت میں اسی طرح مجاز حذف ہو گا جس طرح آیت مبارکہ واسئل القریۃ میں ہے۔ یعنی واسئل الی القریۃ بھاؤں سے پوچھو یعنی گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو اس میں لفظ الی جو کہ مضاف ہے۔ اسے حذف کیا گیا اور لفظ قریۃ جو کہ مضاف الیہ ہے۔ اسے مضاف کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ کیونکہ ان میں ظرفیت و ظرفیت والا علاقہ موجود تھا نیز جیسے کہ آیت پاک و عباد ربک یعنی عباد علم ربک میں عباد حذف ہے کہ جس وقت تیرا رب یعنی تیرے رب کا حکم آئیگا نیز یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول کے طریقہ پر مجاز مرسل ہے۔ (مترجم)

چیزیں اس کی ذات پر واضح اور روش دلائل ہیں۔ کیونکہ اسی نے ہر شئی کو اپنے ارادہ و اختیار سے اور حکمت کا طر کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اور یقینی ہے کہ جو ذات کسی چیز کو اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کرے اسے اس چیز کا بھی اور اس کے تمام صفات اور آثار کا بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ انتہائی طور پر واضح ہے۔ مقوڑی سی غور و فکر کرنے سے ہر عقلمند کو اس کا یقین کلی حاصل ہو جاتا ہے۔ اثبات صانع عالم کی دلیل میں اس امر کی طرف سابقا اشارہ کیا جا چکا ہے۔

نیز اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات مجرد ہے۔ مادی نہیں۔ اور مجرد کی نسبت اور اس کا تعلق تمام چیزوں سے مساوی طور پر قائم ہوتا ہے اور اس کی قدرت کو بھی ہر شئی سے تعلق حاصل ہے۔ لہذا وہ ذات پاک پروردگار ہر شئی کو جاننے والی ہے۔ نیز تمام ممکنات اس کے وجود ذی خود کا اثر ہیں۔ لہذا تمام چیزوں اور ان کے سارے کمالات کا علم اسی ذات پاک ممکن انتہا پذیر ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہستی کہ تمام علوم کا جو منبع ہے اور سارے علوم اسی سے حاصل کئے گئے ہیں۔ وہ کسی شئی سے جاہل نہیں ہو سکتی۔ نیز انیکہ جہالت نقص ہے۔ اور نقص اس کی ذات کے لئے ممکن نہیں۔ لہذا وہ ہر شئی کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی شئی اس سے مخفی اور مستور نہیں۔

ان مذکورہ بالا تمام دلائل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخیر پ پ غ المکات

۱۴۔ بھلا جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ وہ ان کو مانتا نہیں؛ حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور واقف کار ہے۔ یعنی مجرب ہے۔ اور تمام موجودات کو اپنے لطف کامل اور رحمت شاملہ سے سر قرار کرنے والا ہے۔ اور سب کا حافظ و خالق اور مربی ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نہ جانتا ہو حالانکہ ایک ذرہ بھر چیز بھی اس سے مخفی نہیں خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو۔

”پوٹھی صفت اللہ جل شانہ“

”جی اور زندہ ہے“

حیات باری تعالیٰ سے مراد وہ صفت ہے جس کے باعث قدرت اور علم کے ساتھ متصف ہونا متحقق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت چونکہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس لئے اس کا حقیقی اور زندہ ہونا بھی یقیناً ثابت ہے۔

”پانچویں صفت اللہ تعالیٰ مد رک ہے“

اللہ جل شانہ مد رک یعنی سمیع و بصیر ہے۔ صفات ان ان میں سے

ادراک اس علم کا نام ہے۔ جو جو اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً چکھنا۔ مس کرنا۔ سونگھنا۔ دیکھنا اور سنا سمیع یعنی سنا اس علم کا نام ہے۔ جو قوت سامعہ کے ذریعہ کسی چیز کو جلتے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بصیر یعنی دیکھنا اس علم کا نام ہے جو قوت باصرہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن صفات اُلہیہ میں ادراک سے اور ادتعالیٰ کے مد رک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر اس چیز کا عالم ہے۔ جس کا ہم جو اس کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں۔ مگر وہ ان خصوصیات کے عالم ہونے میں جو اس کے واسطہ اور وسیلہ کی طرف محتاج نہیں۔ لہذا وہ بغیر کانوں کی احتیاج کے تمام آوازوں کا جاننے والا ہے۔ جو بھی شنی جاسکتی ہیں۔ خواہ وہ بلند آوازیں ہوں۔ یا پست۔ اچھی ہوں یا بُری۔ نیز بغیر آنکھوں کی طرف محتاج ہونے کے وہ تمام ان چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ جو دیکھی جاسکتی ہیں۔ یعنی تمام اجسام کے ہر قسم کے رنگ اور شکلوں وغیرہ کو اس کا علم جاری ہے۔ چونکہ سابقہ سطور میں جو دلائل بیان کئے جا چکے ہیں۔ ان سے اس ذاتِ علم الغیوب کے علم کا عموم اور اس کے دائرہ کا علی الاطلاق حاوی ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اس لئے اس کے مد رک ہونے یعنی سمیع و بصیر وغیرہ ہونے کی صفات پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ نیز علم عام اور مطلق کے ثابت اور معتبر ہونے کے بعد ان مذکورہ صفات کے اثبات کی کوئی اہمیت بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ لیکن چونکہ قرآن پاک اور ارشادات معصومینؑ ان کے اثبات سے پرہیز نہیں۔ اور بڑی شدت اور کثرت سے

ان میں ان کا ذکر ہے۔ اس لئے ہم اسے علامہ نے بحث اور اس کو سمجھ
بصر کو مستقل اور جدا لگانے کا طریقہ تحریر کرنے کے لئے دو جہیں ذکر
کی ہیں۔

وجہ اول

یہ ہے کہ اس بحث کو مستقل طور پر ذکر کرنے
سے علماء کا رد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم حاصل نہیں۔ اور
اس کی دلیل وہ اپنے خیال فاسد میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جزئیات
تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ اور تغیر چیز کا علم عالم کی ذات اور صفات میں
تغیر پیدا کر دینے کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے خداوند عالم جزئیات
کا علم نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اس کی ذات اور صفات میں تغیر کا واقع ہو
جانا لازم آئے گا۔ جو کہ قرین صواب نہیں۔

مگر فلاسفہ کا یہ گمان باطل ہے۔ کیونکہ تغیر معلوم کی وجہ سے عالم کی ذات
و صفات کا تغیر ہونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ محقق طوسی علیہ الرحمہ نے فصول
میں تصریح فرمائی ہے کہ تغیر معلوم کے باعث ذات عالم کسی بھی اعتبار
سے متغیر نہیں ہو سکتی۔ یہی صفت علم کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے۔
یعنی مابہ الالکشاف۔ یعنی جو انکشاف کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ صفت
علم ذات باری ہے۔ اس میں تغیر کا امکان ہی نہیں۔ اور علم کا جو معنی انسانی
اور لسانی ہے۔ اس میں تغیر کا واقع ہونا اسی طرح کسی ضرر اور نقص کا
باعث نہیں ہے۔ جس طرح کہ صفات فعل میں تغیر کا واقع ہونا کسی نقص

کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات علماء اسے تغیر تعلق سے تعبیر کرتے
ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں علم خداوند عالم متغیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علم کا تعلق
تغیر پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں فرمایا
ہے کہ مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل
سے ابد تک ہر شے کا عالم ہے۔ خواہ وہ کلیات ہوں یا جزئیات۔ اور اس
کے علم میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔

وجہ دوم

ان صفات کو جدا لگانا اور مستقل طور پر تحریر
کرنے کی یہ ہے کہ جو اعمال انسان کے لئے مورد
تکلیف ہیں۔ ان میں اکثریت ان اعمال کی ہے
جو از قبیل مسموعات اور مبصورات ہیں۔ اس وجہ سے صفت سمیع و
بصیر کو مستقل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس بحث کو گناہوں
سے بندوں کو باز رکھنے۔ سرزنش کرنے اور اطاعت پر ورد گار کی رغبت
دلانے میں زیادہ دخل ہے۔ اور اسے زیادہ قرب حاصل ہے۔

مسئلہ بدایہ اہل سنت کی

طرف سے شیعہ پر بہتان

جب یہ ثابت اور ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام کلیات و جزئیات کا بھی
عالم ہے۔ اور ان کے نتائج و انجامات کا بھی ان کے وقوع پذیر ہونے سے

قبل ہی عالم تھا تو پھر جاننا چاہیے کہ لفظ بداء کا لغوی معنی کسی رائے میں
خطا کے ظاہر ہونے اور اسکے باعث اس میں نہایت اور پیشانی کے
لاحق ہونے کی وجہ سے اس رائے میں تغیر اور تبدیلی واقع ہو جانا اور دوسری
رائے کی طرف عدول کر لینا ہوتا ہے اور اس معنی میں بداء خداوند عالم
کے لئے محال ہے۔ مگر اہل سنت اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا تجاہل عارفانہ
کرتے ہوئے شیعہ امامیہ اشاعہ عشریہ کو مستہم کرتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشریہ
خداوند عالم کے متعلق مذکورہ معنی میں بداء کے قائل ہیں حالانکہ شیعہ کا دامن
اس دامن سے پاک اور صاف ہے۔

ہاں شیعہ جس معنی میں بداء کے قائل ہیں وہ ہے نسخ تشریعی اور
نسخ تکوینی نسخ تشریعی یعنی اختلاف مصالح اور اختلاف ازمان و اوقات
کے باعث احکام شریعت کو تبدیل کرنا اور نسخ تکوینی یعنی عالم کو نواکجا
میں مارنے زندہ کرنے معدوم کرنے اور پیدا کرنے کے ذریعہ تبدیلی واقع
کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل یوم ہونی شان منہ ۲۸ یوم الرحمن آیت
۲۹ کہ وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے جس چیز
میں وہ مصلحت نہیں دیکھتا اسے ترک کر دیتا ہے کبھی موت واقع
کر دیتا ہے کبھی مرہض کر دیتا ہے کبھی صحت و تندرستی مرحمت فرماتا ہے
ہر وقت اپنی مصلحت کے مطابق بندوں کے مصالح کو انجام دینے میں مصروف
اور کار فرما رہتا ہے ملازم کہ بداء کا یہ معنی صحیح اور درست ہے۔ کس قسم کا
کوئی نقص اور کوئی خرابی اس میں نہیں ہے۔

لوح کی دو قسمیں

نیز آیات اور بہت سے اخبار معصومین علیہم السلام دلالت کرتے
ہیں کہ اللہ جل شانہ نے دو لوحیں پیدا فرمائی ہیں جن میں اس نے تمام
کائنات اور حوادث کے حالات کو ثبت فرمایا اور تحریر کرادیا ان
میں سے ایک کا نام لوح محفوظ ہے جس میں بحکم خدا جو کچھ لکھا گیا ہے
اس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہو سکتا اور وہ علم الہی کے عین
مطابقی ہے۔

دوسری لوح سے مراد لوح محو و اثبات ہے۔ اس میں بحکم الہی مصالح
و حکم کے مطابق کچھ چیزیں ثبت کی جاتی ہیں جن میں سے بعض کو بعض اوقات
محو کر دیا جاتا ہے اور دوسری بعض کو ان کے مقام پر ثبت کر دیا جاتا ہے
چنانچہ ارشاد قدرت ہے یومحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الكتاب
۳۰ یوم الرعد آیت نمبر ۳۹ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے محو کر دیتا اور جسے
چاہے ثبت کر دیتا ہے۔ اور اس کے پاس ہے اصل کتاب مثلاً پہلے کارکنان
قضا و قدر اس میں لکھتے ہیں کہ زید کی عمر پچاس سال ہوگی یعنی جب تک
کہ اس سے کوئی ایسا عمل رونما نہ ہو جو عمر کی زیادتی یا کمی کا سبب ہو۔
اس وقت تک مقتضائے مصلحت یہ ہے کہ اس کی عمر پچاس برس
ہوگی۔ پھر جب کوئی ایسا کار خیر اس سے صادر ہو جاتا ہے جو عمر کی زیادتی
کا باعث ہو جائے جیسے مثلاً صلہ رحمی یا رسول حقاری کی ذریت پاک

دال اظہار کا احترام و اکرام اور ان کی حاجت روائی کے ذریعہ جناب رسالت
مکرم کی رشتہ داری کے لحاظ اور پاسداری کا مظاہرہ کرنا یا مومنین برابر
میں سے مساکین پر تصدق کرتا اس سے روٹا ہو جاتا ہے۔ تو پچاس سال
کی عمر کو کر دی جاتی۔ اور اس مقام پر مثلاً ساٹھ سال کی عمر ثبت کر دی
جاتی ہے۔ اور برعکس اس کے اگر کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے۔ یا مومنین و
سادات کے حقوق اعزاز و اکرام وغیرہ کی پاس داری نہیں کرتا۔ تو بچانے
پچاس کے اس کی عمر چالیس سال لکھ دی جاتی ہے۔ دس سال اس
کی عمر میں کسی واقعہ کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ہے لوح خود اثبات کی کیفیت
لیکن لوح محفوظ میں ابتداء سے ہی یہ لکھ دیا گیا ہے۔ کہ زید صمد رحمی
بجائے گا۔ اور اس وجہ سے اس کی عمر از جانب خداوند عالم ساٹھ سال
لکھی جاتی ہے۔ یا عمرو کی عمر اس وجہ سے چالیس سال مقرر کر دی جاتی ہے
کہ وہ قطع رحمی یا اس کی مثل کوئی دوسرا بد عمل بجالائے گا۔ جس طرح کہ ایک
حاذق طبیب جب کسی شخص کے مزاج کی حالت پر اطلاع حاصل کر لیتا ہے تو وہ
فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کا مزاج یہ تھا مگر ہمارے کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی مگر جب
زہر پ لینے یا قتل ہو جانے کے باعث اس کی عمر ساٹھ سال سے کم ہو جاتی ہے یا
برعکس اس کے ایسی دوا کھانے کے باعث اس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو جاتی ہے جو اس کے مزاج
کو قوت اور طاقت دینے کا باعث ہوتی ہے۔ تو ان ہر دو صورتوں میں اگر باب
عقل یہ نہیں کہتے کہ طبیب نے غلط کہا تھا۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ بجا
سے مراد لوح خود اثبات میں درج کردہ تقدیر کی تبدیلی اور تغیر ہے

اور یہ تغیر جو نہ لفظ بدا کے لغوی معنی سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس وجہ
سے اس پر لفظ بدا کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ لیکن بدا کا اس معنی پر اطلاق
کسی خرابی اور اعتراض کا باعث نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ہر قسم کے عیب
اور نقص سے پاک اور مبرا و منزہ ہے۔ کیونکہ اس اطلاق کے ذریعہ
لفظ بدا سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور مقصود ہوتا ہے۔ وہ شیعہ و سنی
ہر دو فریقین کے اس طرح کے مسلمات سے ہے۔ کہ اس میں انکار کی
گنجائش نہیں۔

لوح خود اثبات کی عرض و غایت

لوح خود اثبات کی عرض و غایت اور اس کا فائدہ
یہ ہے کہ انبیاء و اوصیاء حب اس لوح کے مندرجات اور
اس کی تبدیلیوں کے متعلق بندگان خدا کو خبر دیں گے۔ اور
ان کو مطلع کریں گے۔ تو ان کو اس کا علم حاصل ہو گا کہ ان کے
اعمال حسنہ ان کے امور اور معاملات کی اصلاح میں اس قدر
تاثیر رکھتے ہیں اور ان کے بد اعمال ان کے معاملات کو بگاڑنے اور
فاسد و خراب کر دینے میں کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس کے
بالوش وہ عمل خیر اور نیکو کاری کی طرف راغب ہوں گے۔ اور
بد کاری اور بد اعمالی سے باز رہیں گے۔ اللہ جل شانہ نے منبرمایا

فلولا كانت قسرية آمنت فنفقها ایمانها الا قوم یونس
فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و
متعنا هم الی حنین۔ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کو شہر ینبوی کی طرف مبعوث فرمایا
اہل ینبوی نے ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلانے پر اصرار کیا تو
حضرت یونسؑ نے ان سے کہا کہ تین دنوں میں عذاب نازل ہو جائے گا
اور بعض کا بیان ہے کہ فرمایا کہ چالیس روز میں نازل ہو جائے گا جب
عذاب کا وقت قریب آیا تو آسمان سیاہ بادل اور دھوئیں سے پر
ہو گیا اور وہ زمین پر اتر آیا تا آنکہ رستے تاریک ہو گئے۔ تو اہل ینبوی

لے پٹ پٹ یونس۔ آیت ۹۷ (ترجمہ) جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا ان میں
سے کوئی بستی نزل عذاب سے پہلے ایمان کیوں نہ لے آئی کہ اسے اس
کا ایمان لانا نفع پہنچا۔ سوائے قوم یونسؑ کے کہ وہ قبل از نزل عذاب ایمان
لے آئے تھے۔ چنانچہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی
میں ان سے رسوائی کے عذاب کو برطرف کر دیا۔ اور ان کو ایک مدت تک جہنم
سے دنگ بسر کرنا فائدہ پہنچایا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ نے جو
اثبات میں مندرجہ عذاب سے ان کو مطلع کیا تو بلا تردد توبہ گار ہوئے ایمان لائے۔ عجزی و
تاریکی تو آیا ہوا عذاب ان سے ٹکیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اعمال انسانیہ کے طفیل احکام الہیہ میں تبدیلی
اور تفسیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ حضرت یونسؑ نے عذاب کے متعلق جو خبر دی تھی وہ لوح خود اثبات کے
مندرجات سے تھی اور اس خبر کا فائدہ یہ ہوا کہ آیا ہوا عذاب ٹکیا۔ (مترجم)

نے توبہ کیا اور حضرت یونسؑ کو تلاش کرنے لگے۔ مگر وہ انہیں نہ پا سکے۔ تو ان
کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونسؑ نے سچ کہا تھا۔ اور یہ وہی عذاب ہے جس کا
حضرت یونسؑ نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے موٹے کپڑے پہن لیے۔ اور اپنی
عورتوں اور حیوانات کو صحرا کی طرف لے گئے۔ اور بچوں کو ان کی ماؤں
سے الگ کر دیا۔ اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند کر کے توبہ کا اظہار کیا۔ اور
ایمان کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس حالت پر رحم آیا۔ اور عذاب
کو ان سے برطرف کر دیا۔ کلام بیضاوی کا ماحصل ختم۔

ایک حدیث میں وارد ہے۔ کہ ایک روز حضرت عیسیٰؑ کا ایک قوم
سے گزر رہا جو ایک دلہن کو آراستہ کر کے اس کے شوہر کے گھر کی طرف
لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے
عرض کیا کہ یہ فلاں عورت ہے۔ جو فلاں شخص کی لڑکی ہے۔ اس کی بہن
کے خاوند سے شادی کر دی گئی ہے۔ اور اسے شوہر کے گھر لے جا رہے
ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا کہ آج تو اسے خوشی و مسرت سے لے جا رہے
ہیں مگر کل اس پر گریہ و بکا کریں گے۔ اور اسے رد نہیں گے۔ اس قوم میں
سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کس امر کی وجہ سے اسے رد نہیں گے
تو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دلہن شب کو مرجھائے گی۔ یونین
نے تو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ لیکن منافقین نے کہا کہ شب
کا بیشتر حصہ تو گزر گیا۔ ابھی قریب ہی صبح ہونے والی ہے۔ لہذا یہ
پیشگوئی قرین صواب معلوم نہیں ہوتی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے

دلہن کو اپنی حالت پر صحیح سالم پایا۔ لوگ دوڑے ہوئے حضرت عیسیٰؑ کے پاس آئے کہ حضور! وہ تو زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یفعل ما یشاء کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آئیے دلہن کے پاس جائیں اور حقیقت حال کو اس سے دریافت کریں کہ کون سا عمل اس سے سرزد ہوا ہے۔ جو دفع بلا کا باعث ہو گیا۔

جب اس کے دروازہ پر پہنچے اور دق الباب کیا تو دو لہا باہر آیا۔ حضرت عیسیٰؑ نے اس سے کہا کہ اپنی زوجہ سے اجازت طلب کیجئے کہ ہم اس کے پاس آکر اس سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ شوہر نے اپنی زوجہ مذکورہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ دلہن نے اپنا سر چہرہ نقاب سے پردہ پوش کر لیا۔ حضرت عیسیٰؑ اس کے گھر تشریف لے آئے۔ دلہن سے دریافت کیا کہ آج رات کون سا عمل تجھ سے صادر ہوا۔ دلہن نے کہا کہ اور تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ مگر وہی عمل کیا ہے جو سابقاً کیا کرتی تھی شب جمعہ ہمیشہ ایک فقیر میرے دروازے پر آتا تھا۔ میں اسے کوئی نہ کوئی چیز دے دیا کرتی تھی امشب کہ جو شب جمعہ ہی تھی اور میری عروس شادی کی بھی یہی رات تھی میں اپنے معاملات میں مشغول تھی۔ اس طرح میرے اہل خانہ میں سے بھی ہر شخص اپنی اپنی کارگزاری میں مصروف تھا۔ وہ سائل جب دروازہ پر آیا۔ اور سوال کیا تو کسی شخص نے اسے جواب نہ دیا۔ ہوا کہ اس نے کئی مرتبہ اپنی صدا اور آواز کو بلند کر کے سوال کیا تو اس کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ تو میں ہر شخص سے اپنے آپ کو چھپائے اور پوشیدہ رکھتے

ہوئے اٹھی اور اس سائل کو میں نے حسب معمول کوئی چیز دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ اپنی جگہ سے اٹھو جب وہ اٹھی تو اس کے کپڑوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا سانپ پڑا تھا جس نے اپنی دم کو دانٹوں میں پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صدق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بلا کو تجھ سے برطرف کر دیا۔ جو تو نے آج شب کو دیا ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل پورے بسط کے ساتھ صوامر الا لہیات میں مرقوم ہے جسے خواہش ہو اس کی طرف رجوع کیا۔

چھٹی صفت اللہ جل ثنا، مرید اور کار ہے

واضح باد کہ افعال اختیار یہ فاعل مختار کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔ تو لازم ہے کہ اس کے افعال بھی اس کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوں۔ اور مرید کا یہی معنی ہے کہ وہ اپنے افعال اپنے ارادہ و اختیار سے واقع کرتا ہے۔ لیکن بندوں کا جو فعل ان کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس کی صورت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اس کا تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اسے وہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اور اس کی خواہش کرتے ہیں۔

یعنی ان کے دل میں اس کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سب

چیزیں فعل کو واقع کرنے کے لئے محرک اور داعی بنتی ہیں بجا آنکھ معاملہ
عزم بالغیرم تک پہنچتا ہے۔ اور اس کو ارادہ کے نام سے موسوم
کرتے ہیں۔

ارادہ خداوند عالم کے اطلاقات

ارادہ خدا کا اطلاق چند معانی پر واقع ہوا ہے۔ اول علم مصلحت
کہ جو فعل کو ترک پر ترجیح دینے کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسکلمین
امامیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات اس قادر مختار
سے افعال کا صادر ہونا۔ اور بعض دیگر اوقات و ازمہ میں ان افعال
کو ترک کر دینا۔ اور ایک وقت میں ایک چیز کو خلعت وجود سے
آراستہ کرنا اور دوسرے وقت میں موت اور فنا کے ذریعہ اس خلعت
کو اتار لینا یقیناً یہ مصارف کے علم پر مبنی ہے۔ وہ حکیم مطلق ہر چیز کو مصلحت
کے مطابق عمل میں لاتا ہے۔ اور جب مصلحت کسی چیز کے اعدام کی مقتضی
ہوتی ہے۔ تو اسے معدوم کر دیتا ہے۔ کیونکہ فعل حکیم کبھی حکمت سے خالی
نہیں ہو سکتا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بین ذات پاک پروردگار ہے
باین معنی کہ تمام اشیاء کو ان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے سمجھتا ہے اور ان
کا علم حاصل کرنے کے لئے خود اسی کی ذات پاک کافی ہے۔ اور ان کے
پیدا کرنے کے بعد بھی ان کے علم کے متعلق خود اس کی ذات ہی کافی ہے۔

نیکی بدی وغیرہ کوئی چیز اس کی ذات والا صفات سے مخفی اور مستور
نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز کی مصلحت کو وہ بذات خود جانتا ہے۔ اور اس کا
یہی علم ہی اس کے لئے فعل اور ترک کا داعی ہوتا ہے۔ لہذا اس پاک
پروردگار کا ارادہ ایسی صفت نہیں ہو سکتی کہ جو ظرف انصاف میں
موجود ہو۔ اور جس طرح کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے متعلق
اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح ارادہ بھی ایک ایسی صفت پاک پروردگار
ہو۔ جو کزائد بر ذات باری ہو۔ کیونکہ اہل سنت کا یہ اعتقاد قرین صواب
نہیں۔ لہذا ارادہ خدا سے مراد مصلحت کا علم ہے۔

ارادہ کا دوسرا اطلاق نفس فعل پر

ارادہ کا اطلاق دوم نفس فعل پر ہوتا ہے جیسا کہ اکثر روایات سے
سمجھا جاتا ہے۔ صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت
ابوالحسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مطلع فرمائیے کہ ارادہ
خدا کس چیز کا نام ہے۔ اور بندوں کا ارادہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ مخلوق
کا ارادہ وہ امر ہے۔ جو اس کے دل میں خلط کر رہا ہے۔ اور جس کے فعل
بلکہ بعد ازاں اس کی رائے اس کے ذہن میں قرار پکڑتی ہے۔ اور خدا کا
صفت الکافی۔ کتاب التوحید۔ باب الارادۃ من صفات النفس دسائر
صفات النفس حدیث مسند ج ۱ ص ۲۱ طبع طهران۔ (مترجم)

ارادہ پیدا کرنا اور کسی چیز کو وجود میں لانا ہے۔ اور پس ارادہ کا یہ دوسرے اطلاق والا معنی پہلے معنی کے منافی نہیں کیونکہ پہلا معنی یعنی مصاح و مفاد کے متعلق علم الہی دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ ثابت ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے علم خداوند عالم کے علوم کو شافی بیانات کے ذریعہ واضح فرمایا ہے۔ لہذا حضرت امام عالی مقام کی عرض یہ ہے کہ بندوں کا ارادہ ایک ایسا حقیقی وصف ہے جو حادث ہوتا ہے۔ اور ان کی ذاتوں اور ان کے افعال کے درمیان واسطہ اور متوسط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کے ارادہ کی مثل ایسا وصف حقیقی نہیں جو حادث ہوتا ہو اور نہ ہی وہ ذات خدا اور اس کے فعل کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ بلکہ نفس فعل خداوند عالم بمنزل اس کے ارادہ کے ہے۔ اور علمائے جہاں ارادہ خدا کے قدیم ہونے کی نفی کی ہے۔ وہاں ارادہ سے مراد انہوں نے ایسی صفت لے کر اس کی نفی کی ہے جو صفت زائد بر ذات ہوتی۔ اور جو وجود ذات اللہ موجود ہوتی ہے جس کے کمال سنت قائل ہیں۔ اس علم و ارادہ کی انہوں نے نفی نہیں کی جو ذات باری تعالیٰ کا عین ہے جو کہ شیعہ اثنا عشریہ کا مسلک ہے۔ اور قرین صواب ہے۔

ارادہ خداوند عالم کا تیسرا اطلاق

کسی چیز کے فعل یا ترک میں جو بالفعل مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے علم پر

ارادہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر شئی کے حالات کو جانتا ہے۔ اس لئے وہ ہر وقت ان کے تغیرات پر مطلع ہے۔ وجود کے وقت میں وہ ہر چیز کو موجود جانتا ہے۔ اور عدم کے وقت میں وہ اس کے معدوم ہونے سے آگاہ ہے۔ صحت کی حالت میں وہ صحت کو جانتا ہے۔ اور مرض کی حالت میں وہ بیماری کا علم رکھتا ہے۔ کوئی چیز کسی حال میں بھی اس سے غفی نہیں۔ اور یہ تعلقات اور اصناف و صفات فعل کی طرح فعل کے ساتھ ساتھ حادث اور پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا یہ علم اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے مفار اور اس سے جدا گانہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابن حمید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مرید ہے۔ یا ایسا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے عالم تو ہے لیکن مرید وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مراد بھی اس کے ساتھ متحقق اور موجود ہو۔ درج ذیل آیت مبارکہ کا یہی معنی اور مفاد ہے۔

انکیشایذہبکم دیات بخلق جدید۔ نیز اس ارشاد پروردگار
۱۔ اصول الکافی ج ۱ ص ۱۹۹۔ ص ۲۰۱ (مترجم)

۲۔ پیغ ابراہیم ص ۱۹ ص ۱۲۰ ج ۱۔ خاطر آیت ۱۷۱۔ اگر وہ چاہے تو تم کو ہر وہ دم میں لے جائے۔ اور نئی مخلوق کہتم عدم سے وجود میں لے آئے اس آیت میں موجودہ مخلوق کو فنا کرنے اور نئی مخلوق کے پیدا کرنے کو شرط مشیت پر مبنی کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایسا کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس مشیت اور ارادہ سے مراد علم قدیم نہیں۔ اور نہ ہی اس سے مراد نفس فعل ہے۔ بلکہ اس سے مراد ہی ہے کہ اگر

کا بھی یہی مقصد ہے۔ انشاء اللہ اذیاداً شیاً ان یقول لہ کن فیکون۔
 نیز ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہی مطلب
 ہے۔ جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے متعلق بہتری چاہتا
 ہے۔ تو اس کے دل کے اندر ایک نورانی نکتہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے
 کانوں کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ کیونکہ جزاء کا شرط پر معلق ہونا ان
 کی باہم مغایرت اور ان کے حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس قسم
 کے لصوص میں ارادہ سے مراد نہ علم قدیم ہے۔ اور نہ نفس فعل و ایجاد بلکہ
 معلومت ایجاد کے ساتھ علم کا متعلق ہونا مراد ہے۔ اور چونکہ ایک لفظ کے
 معانی متعدد ہو سکتے ہیں۔ لہذا ارادہ کے ان معانی میں باہم کوئی منافات نہیں ہے
 اور ارادہ خدا کے یہاں معانی اس وقت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ جب اس کے
 اس خلوق کے فنا کرنے اور نئی کے پیدا کرنے میں اسے معلومت معلوم ہو تو وہ ایسا کر دے گا۔
 لہذا یہاں ارادہ سے مراد معلومت ایجاد و اعدام سے علم کا متعلق ہونا ہے۔ (مترجم)
 ۱۔ پچا پچا یسین آیت میں اس کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی
 چیز کو "پیدا کرنا" چاہتا ہے۔ تو وہ اسے علم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
 اس آیت میں بھی ادا شریعہ طریقہ کے بعد لفظ "ارادہ" کو ذکر فرمایا ہے۔ لہذا معلوم
 ہوا کہ اس ارادہ سے بھی مراد علم قدیم نہیں۔ اور نہ ہی نفس فعل مراد ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ جب
 اسے کسی شئی کے پیدا کرنے میں بالفعل معلومت موجود ہو۔ تو اسے علم ہوتا ہے۔ البتہ
 "کن" کہنے سے مراد عین فعل اور نفس ایجاد ہے۔ جیسا کہ تفسیر صافی ص ۳۹۶ میں بجا لکھا
 الیوت مرقوم ہے۔

ارادہ کا تعلق خود خداوند عالم کے افعال سے ہو۔ اور جب اس کے ارادہ
 کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو تو اس کا اطلاق بھی چند وجوہ پر ہوتا ہے۔

بندوں کے افعال سے متعلق ارادہ خدا کے معانی

اول :- یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اطاعت کا ارادہ کرتا ہے۔ ان
 کی معصیت اور نافرمانی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس سے کراہت کرتا
 ہے۔ اور اس مقام میں ارادہ سے مراد اس کا امر اور حکم ہے۔ اور کراہت
 سے مراد گناہوں سے ہنی کرنا اور رد کن و منع کرنا ہے۔
 دوم :- احادیث میں وارد ہوا ہے۔ کہ عالم میں جو کچھ واقع ہوتا
 ہے۔ وہ اس کے ارادہ اور مشیت سے واقع ہوتا ہے۔ اور اس کے
 دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ اس کے علم کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کہ علم اللہ تعالیٰ نے جس کا احاطہ
 نہ کیا ہو۔ قال الصادق "شیء اللہ ان لا یكون شیء الا بعلمہ" امام
 جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ کوئی
 شئی اس کے علم کے بغیر نہ ہو۔
 دوسرے یہ کہ ارادہ اس قسم کے مقام میں عدم منع کے معنوں میں
 ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر خداوند عالم بندوں کو ان کے افعال کے صادر کرنے
 لے :- اصول الکافی ج ۱ ص ۲۷۸ - ۲۷۹

سے مانع ہو تو پھر کس کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ خلاف منشاء خدا کرے؟
حالانکہ اس کے حکم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات اس
ارادہ سے مقصود تسہیل و تمکین اور تخلیف ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کو
اسی حالت پر باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے جس پر وہ پہلے تھی۔ اور یہ تمام معانی

۱۔ تسہیل آسان کر دینا۔

۲۔ تمکین۔ قادر کر دینا۔

۳۔ تخلیف۔ موانع کو دور کر دینا۔

عن الرضا علیہ السلام کن منه صنع وما یكون به المصنوع کہ اللہ تعالیٰ سے
لفظ کن لفظی صورت میں صادر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی جانب سے کن کا مصدر نفس فعل ہے
اور وہ امر ہے۔ جس کے ذریعہ مصنوع اور مخلوق موجود ہو جاتا ہے۔ نیز بحوالہ کتاب پنج
الفاظ تفسیر صافی میں ہی بعد کو مرقوم ہے۔ انما کلامہ سبحانہ فعل منہ انشاء۔ قال یقول
ولا یلفظ ویرید ولا یضمرد قال یرید بلا ھمة۔ حضرت جناب
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام "الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ" فعل
ہوتا ہے۔ جس سے کسی چیز کی پیدائش ہوتی ہے۔ نیز حضرت جناب امیر علیہ السلام
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ مگر الفاظ نہیں بولتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا لفظوں کے ذریعہ
متحقق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا قول نفس فعل ہوتا ہے۔ اور ارادہ کرتا ہے۔ لیکن
قصد کرنے کے ذریعہ نہیں یعنی اس کا ارادہ عین فعل ہوتا ہے۔ یا مصلحت فعل کے
علم کا نام ہے۔ جناب حضرت امیرؑ اور حضرت امام علی رضا علیہما السلام کے ان ارشادات
سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو جو جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسے لفظ "کن"۔

آپس میں تو ایک دوسرے کے متقارب ہیں لیکن علم کے متفایر ہیں۔
چنانچہ بکیر بن اعین سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ علم خدا اور اس کی مشیت کیا آپس
میں مختلف ہیں۔ یا یہ دونوں باہم متحد ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ علم عین
مشیت نہیں ہے۔ یعنی عین مشیت حادثہ نہیں ہے۔ نیز یہ معنی ارادہ
بمعنی عین فعل کے بھی متفایر ہے۔ کیونکہ حضرت نے اس کی روایت مذکورہ
کے تتمہ میں فرمایا کہ کیا تو یہ خیال نہیں کرتا کہ تو کہتا ہے۔ مثافعل کذا انشاء
اللہ۔ کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا۔ اور تو یوں نہیں کہتا۔ مثافعل کذا ان
علم اللہ کہ میں۔ ان علم اللہ۔ ایسا کروں گا۔ پس تیرا انشاء اللہ کہنا اس کی
دلیل ہے۔ "انذلم یشا" کہ اس کی مشیت متحقق نہیں ہوتی فاذا شاء
کان الذی شاء کما شاء۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اسی طرح ہوتا
ہے۔ جس طرح کہ اس کی مشیت ہوتی ہے۔ و علم اللہ سابق للمشیئۃ
کہ اللہ تعالیٰ کا علم مشیت سے سابق ہے۔ اس بیان سے یہ امر بھی واضح
ہو گیا کہ اظہار عجز کے لئے اور اپنے تمام امور کو مشیت ایزدی کے سپرد
کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی بلکہ اس کا کن میں فعل اور نفس ایجاد ہے۔ لہذا وہ لوگ
جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے
تو جناب امیر المومنینؑ اس کی طرف سے "کن" کہتے ہیں۔ (مترجم)

۱۔ اصول الکافی ج ۱ ص ۲۰۲ کتاب التوحید باب الارادۃ انتہا من
صفات الفعل۔ حدیث ۲۰۔

کرنے کیلئے ان حیالات کے متعلق بھی اللہ کبہ مستحسن ہو آیت جو طاعات کے شمار میں نہیں ہوتے۔

سوم مشیت الجائی

اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ**۔ اس آیت میں مشیت سے مراد مشیت الجائی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لوگ خواہ مخواہ ہدایت پالیں۔ اور راہ راست پر آجائیں تو طوعاً یا کرہاً ہر حال سب کے سب ایمان لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں نیک سے بے ممتاز ہو جائے۔ اور فرمانبردار و نافرمان سے امتیاز حاصل کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور اطاعت پر مجبور نہیں کرتا۔ ورنہ اچھے بُرے کی شناخت نہ رہتی اور ان کا باہمی فرق معلوم نہ ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صورت اور ایسے طریقہ سے راہنمائی کرتا ہے جس پر ان کا اختیار باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے اگر وہ اپنی رضا و رغبت اور ارادہ و اختیار سے راہ راست کو اپناتے ہیں تو نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر راہ بد اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں تو ہلاکت اور

۱۔ پہا (۱۱۱) آیت مزہ ۱۱۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں۔ **فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ**

مذاب آذیت کا شکار ہوتے ہیں۔

کرامت اور ارادہ کا فرق

جب یہ واضح ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ کرامت ارادے کی ضد ہے اور جب ارادہ کے معنی معلوم ہو گئے تو کرامت کے معانی بھی واضح ہو گئے۔ کیونکہ ہر شئی اپنی ضد کے ذریعہ پہنچانی جاتی۔ اور ہر شئی کی معرفت اس کی ضد کی پہچان اور معرفت کا موجب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ساتویں صفت شہوتہ متکلم

اس کی صفت ہفتم یہ ہے کہ وہ متکلم ہے۔ یعنی وہ اس پر قادر ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام کو یعنی ایسے حروف و کلمات پر مشتمل اصوات معمول کو پیدا کر دے۔ جو معانی مقصودہ پر دلالت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا یہ معنی نہیں کہ کلام لفظی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔

۱۔ اصوات جمع صوت بمعنی آواز۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا جو معنی خدا نے تجویز کیا ہے۔ وہ بھی قرین صواب نہیں۔ اور اشارہ نے جو معنی اختراع کیا ہے۔ وہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ خدا کا مذہب اس لئے درست نہیں کہ اس سے اللہ جل شانہ کی حبسیت لازم آتی ہے۔ حالانکہ وہ جسم

جو کہ اہل سنت میں سے فرقہ حنا بل یعنی امام احمد حنبل کے مریدوں کا مذہب ہے۔ اور ان کا وہم ہے۔ اور کلام نفسی والے مذہب کو اختیار کرنا بھی درست نہیں کہ اہل سنت میں سے فرقہ اشاعرہ کی اکثریت جس کی قائل ہوئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مشکل وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ کلام قائم ہو۔ پھر چونکہ حروف و کلمات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا انہوں نے بھی درست نہیں سمجھا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جسمیت لازم آتی تھی۔ لہذا انہوں نے کلام نفسی کا اختراع کر لیا۔ اور کہا کہ کلامہ لیس من جنس الاصوات والحروف بل صفة ازلیة قائمة بذات اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس کا کلام اصوات و حروف کی جنس سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک صفت قدیمہ ہے۔ جو اس کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے اور اس صفت قدیمہ کا نام کلام نفسی ہے جو صفت علم اور صفت قدرت کے بھی متغائر ہے۔ اور الفاظ و حروف مسموعہ سے بھی الگ اور ان معانی سے بھی جدا گانہ ہے۔ جو ان الفاظ و حروف سے سمجھے جاتے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف اور اصوات اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی دلالت اس پر اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ لفظ اپنے معنی پر و جسمانیات سے پاک ہے۔ اور اشاعرہ نے جو مذہب اختیار کیا ہے۔ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا صحیح مصداق ہی کسی عقلمند کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ لہذا خداوند عالم کے حکم ہونے کا معنی ہے کہ وہ جس چیز کو کلام پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اور وہ اس پر قادر ہے۔ (مترجم)

دلالت کرتا ہے۔

اشاعرہ کا یہ مہمل اور نامعقول کلام ہے۔ جس کا کوئی صحیح مصداق اور حاصل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ کلام کا صحیح مفہوم اور معنی تو یہی الفاظ و اصوات ہی ہیں۔ جو کہ ہر شخص جانتا ہے۔ اور الفاظ کا تصور اور ان کے معنی کا ادراک صفت علم کی طرف راجع ہوتا ہے۔ علاوہ الفاظ کے کلام کا کوئی اور معنی کسی عقلمند کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔

اور پھر یہ کہ کسی چیز کا ذات خداوند عالم کے ساتھ قائم ہونا ممکن ہی نہیں محال ہے جیسا کہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔ اور کلم یعنی خلق کلام کہ قدرت

نے۔ قول محال ہے۔ کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ کوئی صفت ذات خداوند عالم کے ساتھ قائم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صفت واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ اگر واجب الوجود ہو تو تقدیر و جہاں لازم آتا ہے۔ جو صراحتہ شرک ہے۔ لہذا اس سے توحید باری کی نفی ہو جاتی ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ توحید ایسے مسلمات میں سے ہے۔ جو اسلام کا رکن دیکھیں ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ وہ صفت واجب الوجود نہیں محتاج غیر ہوگی۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ وہ غیر کون کی ذات ہے۔ جس نے اس کلام نفس والی صفت خدا کو پیدا کیا۔ آیا خود خدا نے ہی اسے پیدا کیا یا کسی دیگر شخصیت نے اگر کہا جائے کہ کسی دیگر شخصیت نے خدا کی اس صفت کلام نفسی کو پیدا کیا تو یہ بڑا حقہ محال ہے۔ کیونکہ اس سے خداوند عالم کا اپنی صفت میں محتاج غیر ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ وہ غنی مطلق اور کامل علی الاطلاق ہے۔ کسی اعتبار سے بھی وہ محتاج غیر نہیں۔ نیز اس صورت میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر

اور اس کا علم صفات ذات میں سے ہے جو صفت علم و قدرت کے بیان کے
ضمن میں واضح ہو چکا۔ اور تکلم باین معنی کہ خلق کلام اس پاک پروردگار
سے صادر ہو چکا۔ یہ اس کی ذات کے صفات سے نہیں۔ اس کے فعل کی
صفات میں سے ہے۔ اور حادث ہے۔ اور بنا برا اس کے تکلم ہونے کا معنی
جس نے صفت کلام نفس کو پیدا کیا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے۔ بالکل الوجود۔ اثر
شق اول کو اختیار کیا جائے تو پھر وہی تعداد جہاں لازم آتا ہے۔ اور توحید پر مذہب پڑتی
ہے۔ اور اگر اسے ممکن الوجود مانا جائے تو اس کے متعلق سوال پیدا ہو گا کہ اسے
کسی نے پیدا کیا۔ کیا خود خدا نے نہ کسی اور شخصیت نے اگر شق ثانی کو اختیار کیا جائے
تو پھر آگے ہی سوال چلے گا اور تسلسل لازم آئے گا جو کہ مسلم طور پر محال ہے۔ اور شق
اول کی صورت میں معنی یہ ہو گا کہ خدا نے کسی اور شخصیت کو پیدا کیا اور اس نے خدا کی
صفت کلام نفس کو پیدا کیا تو اس سے لازم آئے گا کہ خدا کی یہ صفت قدیم نہیں۔
حادث ہے۔ حالانکہ ہر شاخہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ اس صفت
کو قدیم مانتے ہیں۔ نیز لازم آئے گا جب تک کلام نفسی والی صفت کو اس غیر اللہ نے
پیدا نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک خدا مشکل نہ تھا اور تکلم سے عاجز تھا۔ حالانکہ اللہ
جل شانہ ہر قسم کے مجز سے مبرا و منزہ ہے۔ اب رہی یہ شق کہ خود خداوند عالم نے آپ ہی
اپنی اس صفت یعنی کلام نفسی کو پیدا کیا تو یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ خداوند عالم کا ہر فعل
ارادہ اور اختیار سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ثابت ہو چکا کہ اس کے صفات میں سے
ایک صفت مر یہ بھی ہے۔ کما قال عز و شانہ فعال لما یشاء۔ کہ وہ جس چیز کو چاہتا
ہے اسے کرتا ہے۔ ویفعل ما یشاء کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اسے موجود کرتا

خالق کلام یعنی کلام کا پیدا کرنے والا۔ اور اس کا فاعل ہے اور مشکل
کا یہ مشہور و معروف معنی ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت فخر الدین رازی نے
اپنی تفسیر میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ جبکہ اس نے کہا ہے العباد من کون
الانسان مثلهما بھذہ المحرورون بحسبہ و کونہ فاعلا لہذا القول
المخصوص کہ انسان کے ان حروف کا تکلم ہونے سے مراد محض اس
کا اس غرض مخصوص کی وجہ سے فاعل ہونا ہے۔ بنا برا اس کے تکلم اللہ تعالیٰ
اس کی فاعلیت اور ایجاد کلام کا نام ہو گا جس طرح کہ علماء امامیہ نے کہلے۔
ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل قرار ہے تو مذکورہ شق کی نفی پر لازم آئے گا کہ کلام
نفسی والی صفت حادث ہو قدم نہ ہو کیونکہ فاعل میں رہا ہر حال حادث ہوتا ہے
اور سابقہ بیان ہو چکا کہ کلام نفسی کا حادث ہونا مذہب اشاعرہ کے خلاف ہے
کیونکہ وہ اسے قدیم جانتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ عقلا بھی محال ہے۔ کہ خدا نے
اپنی اس صفت کلام نفس کو پیدا کیا ہو کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ جب خدا نے اپنی
اس صفت کو پیدا نہ کیا تھا۔ اس وقت وہ مشکل نہ تھا۔ تکلم سے عاجز تھا۔ پھر جب
اپنی اس صفت کو پیدا کیا تو وہ مشکل بنا چکا۔ حالانکہ خداوند عالم کے بننے صفات ذات
ہیں۔ وہ ازل سے ان کے ساتھ متصف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جو کلام نفسی والا ایک
لفظ اختراع کیا گیا ہے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور حق یہ ہے کہ خداوند عالم باین معنی مشکل
ہے۔ کہ وہ کلام کا خالق ہے۔ جس چیز تک چاہے کلام پیدا کرے اور تکلم خدا اس کی
ذات والا صفات کے ذیل ملحق کی ایک جزئی ہے۔ اور یہ صفات ذات میں سے نہیں
صفات افعال میں سے ہے۔ (مترجم)

ایسی صفت قدیمہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی ذات کے ساتھ زعمی شاعر کے مطابق قائم ہے۔

ایجاد کلام کے معنی میں خداوندِ عالم کا متکلم ہونا منقولات متواترہ میں سے ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: وَهَمَّ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْحِسَابِ ۚ ﴿۱۳۳﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عن امیر المومنین علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ بلدا جواسر ح دادوات وشفة و لہوات سبحانہ و تعالیٰ عن الصفات۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کلم اللہ موسیٰ کے متعلق مروی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ ایسا کلام تھا جو اس کے شایانِ شان تھا کہ جو بغیر اعضاء و جوارح اور بغیر زبان و دہن اور بغیر ہونٹوں اور گلے اور بغیر خلق اور اس میں ٹکے ہوئے گوشت و غیرہ کے تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات اور ایسے اوصاف سے پاک اور بلند بالا ہے جو جسم سے متعلق رکھتی ہیں۔ اس کے صفات مخلوقات کی صفاتوں کی مانند نہیں تاکہ اس کے ساتھ کلام قائم ہو سکے۔ بلکہ اس کا تکلم یہی ہے کہ جس جسم میں چاہے وہ کلام اور آواز پیدا کر دے چنانچہ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو زیتون کے درختوں میں سے ایک درخت میں حروف اور الفاظ کو پیدا کر دیا۔ کیونکہ اس کے مقرب یزدانی کے ساتھ اس کلامِ بسمانی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت شعیب سے رخصت ہو کر شہر مدین سے

(مترجم)

۱۔ تفسیر صافی ص ۱۲۱

باہر نکلے تو باد و بادل کی ٹھنڈک اور سردی سے آپ کو تکلیف پہنچی کوہ طور کی دائیں جانب آپ کو ایک آگ نظر آئی۔ آپ اس کی طرف چل پڑے تو کی دیکھا کہ پیر و درگاہِ عالم کی قدرتِ کاملہ سے ایک سرسبز درخت میں آگ شعلہ زن ہو رہی ہے۔ اور نورِ ساطع ہو رہا ہے۔ اس کے نزدیک پہنچے تو ایک آواز سنائی دی۔ اور بارگاہِ کبریٰ سے ان الفاظ میں بڑی شفقت اور مہربانی سے مجھ پر کلام بصورتِ خطاب ان کے سننے میں آیا۔ یا موسیٰ اِنِّی اَمَّا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی وَاَنَا اَخْتُخَفُ نَاصِیَہَ لَمَیْوَسٰی ۚ یٰۤاٰیُّهَا طٰہ۔ آیت ۱۳۳۔

کہ اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں۔ لہذا تو اپنے ہر دو پاؤں کو اتار دے۔ یا بنا بر اختلاف تفسیرین اپنی بیوی اور اولاد کی غبت کو دور کر دے تو اس پاکیزہ وادی میں پہنچ چکا ہے جس کا نام طوی ہے۔ میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ اور چن لیا ہے۔ لہذا تم اس وحی کو بغور سماعت کرو۔ جو تمہاری طرف کی جاتی ہے۔

اس کے بعد برابر آپ خطاباتِ ربانیہ سے مشرف ہوتے رہتے تھے۔ تا آنکہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کلامِ ربانی کو اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ ان میں سے ایک جماعت کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب توحید میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک طویل حدیث و روایت کی ہے جس میں مرقوم

فخرج بهم إلى طور سيناء فادّأ موسى في سفح البحر وصعد
 موسى إلى الطور وسأله الله تبارك وتعالى أن يثبت له وصيه
 كلامه فكلّمه الله تعالى ذكره وسمعه أكلّمه من فوق وسمع من
 ديمين وشمال. وداروا دأما لا اله الا الله عز وجل أجدته في
 الشجرة ثم جعله منبعا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه
 کہ حضرت موسی علیہ السلام ان کو کوہ طور سیناء کی طرف لے گئے وہاں
 دامن کوہ میں ان کو ٹھہرا دیا اور خود پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے
 اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ حضرت موسیٰ سے اس طرح کلام فرمائے
 کہ ان کی قوم اسے سن لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام
 کیا اور ان کی قوم نے اسے اس طرح سنا کہ اس کی آواز ادبہ نیچے دائیں
 بائیں سامنے اور پیچھے ہر طرف سے ان کو سنال دے رہی تھی۔ کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے درخت میں کلام کو پیدا کر دیا تھا اس درخت سے آواز بلند
 ہو رہی تھی جو ہر جانب سے ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور عظمت
 اور بزرگی کے آثار اس سے ظاہر ہو رہے تھے اور یہ سارے خلاف عادت
 واقعات تھے جو گواہی دے رہے تھے کہ یہ کلام قادر مطلق خالق علام کی
 جانب سے صادر ہے جو محتاج مکان نہیں اور شہادت دے رہے تھے
 کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں کیونکہ مخلوق کا وجود اور اس کا کلام ہر دو کسی
 ایک جہت میں ہو سکتے ہیں ہر شمس جہات میں نہیں ہو سکتے۔
 لہٰذا یہی مضمون حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے منقول دیکھو تفسیر البرہان ص ۳۳ مترجم

واضع باور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے نبی حضرت موسیٰ اور ہمارے
 پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرف سے مخصوص
 فرمایا کہ ان ہر دو سے لب و دہن سے صادر ہونے والے کلام کی صورت
 میں خطاب فرمایا کہ جو وحی کا سب سے اعلیٰ رتبہ اور شریف ترین اور بلند تر
 درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے تو کوہ طور پر کلام ہوا اور ہمارے نبی پاک کو تو
 تمام انبیاء کے سر تاج اور سب رسولوں کے سردار ہیں۔ معراج کے وقت اس
 شرف سے نوازا جبکہ اپنے قرب کا انتہائی درجہ ان کو عطا فرمایا اور حضرت
 موسیٰ سے بھی افضل اور احسن صورت پر خطاب کر کے آنحضرت کی فضیلت
 کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ کتاب الاحیاج للطبرسی میں یہود کا آنحضرت مسلم
 سے ایک مکالمہ منقول ہے جس میں مرقوم ہے۔

قالوا موسیٰ خیر منك قال ولم قالوا لان الله عز وجل كلمه
 اربعة آلاف كلمة ولسر يكلمك بشئ فقال النبي لقد اعطيت
 انا افضل من ذلك قالوا وما ذلك قال قول عز وجل سبحان
 الذي اسرى بعبدہ آلاية۔

یہود نے آنحضرت سے کہا کہ موسیٰ آپ سے افضل ہیں۔ حضرت نے
 فرمایا کیونکہ وہ افضل ہیں انہوں نے کہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ سے چار ہزار کلمات کے ذریعہ کلام کیا اور آپ سے کوئی کلام نہیں کیا
 حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس سے افضل کلام سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا

لہٰذا الاحیاج ص ۲۰ مترجم

انہوں نے کہا کہ وہ کون کھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کلام وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وال ہے۔ سبحان الذی اسری بعدہ الایۃ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بوقت شب مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔

آنحضرتؐ نے اس آیت کے ذریعہ اس شرف کی طرف اشارہ فرمایا جو ان کو معراج میں حاصل ہوا۔ ففی بعض اخبار المعراج شرح جاوزنا متصاعدين الی اعلیٰ علیین۔ الی ان قال ثم کلہنی ربی وکلتمہ۔ معراج کی بعض احادیث میں وارد ہے کہ حضرت نے فرمایا پھر ہم ادھر کو چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ستمی کہ اعلیٰ علیین تک پہنچ گئے۔ تا آنکہ حضرت نے فرمایا تو پھر نجد سے میرے پروردگار نے کلام کیا۔ اور میں نے اس سے کلام کیا۔

مقام غور ہے کہ کہا کہ وہ طور اور کجا اعلیٰ علیین۔ اور منتہائے قرب رب العالمین۔ لہذا حضرت موسیٰؑ سے جو کلام ربانی وقوع پذیر ہوا اس میں اور جو حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ جو کرامت اور جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اس کی مثل بلکہ اس سے بھی بہتر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔

فی الکافی عن النبی اعطیت السور الطوال مکات التوراة و

اعطیت العین مکان الانجیل واعطیت الشافی مکان الزبور

وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة

بنابر تحقیق ماحسن کا شافی کہ جو انہوں نے تفسیر صافی میں تحریر کی ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ کی تورات کے بدلے مجھے طولانی سورتیں عطا کی گئی ہیں جو علی الاقرب سات ہیں۔ اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد والی سورتیں ہیں۔ پہلی ان میں سے سورہ البقرہ ہے۔ اور یہ سات اس صورت میں پوری کی جاتی ہیں جبکہ سورہ انفال اور براءۃ کو ایک صورت شمار کیا جائے۔ کیونکہ یہ دونوں جنگوں کے بیان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ نیز اس وجہ سے کہ ان دونوں کو قرینتیں کہا جاتا ہے اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰؑ کی انجیل کے بدلے مجھے مئین عطا کی گئی ہیں۔ اور ان سے وہ سورتیں مراد ہیں جو قریب قریب یکصد آیتوں پر مشتمل ہیں۔ اور وہ بھی سات سورتیں ہیں۔ اور وہ ہیں سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ المؤمنون تک اور فرمایا کہ حضرت داؤدؑ پیغمبر کی زبور کے بدلے مجھے مشافی عطا کی گئی ہیں۔ اور ان سے مراد وہ سورتیں ہیں جو طول وال اور مئین کے علاوہ ہیں۔ اور سورہ طہ کے ذریعہ مجھے دیگر انبیاء پر فصیلت دی گئی ہے۔ اور وہ اسٹھ سورتیں ہیں۔ اور ان سے مراد وہ سورتیں ہیں جو سورہ طہ سے لے کر آخر قرآن تک واقع ہیں اور اس نام سے ان کو اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ بکثرت کافروں اور چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں۔ اس وجہ سے ان میں فواصل زیادہ ہیں۔

نہ۔ دیکھو تفسیر صافی ص ۵۰ مترجم

لہذا ان کا نام مفصل رکھی گئی ہے۔ اور جن سورتوں کا نام مثالی ہے۔ ان کے منجملہ وہ سورتیں بھی ہیں۔ جو طول اور زمین کے درمیان ہیں۔ وہ مثالی طول کہلاتی ہیں۔ اور زمین کے بعد ہیں۔ وہ مثالی زمین کہلاتی ہیں۔ جب یہ وضاحت ہو چکی تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ کلام الہی چند سورتوں پر واقع ہوا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ **كَلَّمَ اللَّهُ نَبِيَّهٖ اِسْمٰعٰلَ بْنَ اِبْرٰهٖمَ** ما کلم اللہ بہ اسم رسول دمنہ ما قذہ فی قلوبہم دمنہ سرودہ ایواھا المرسل دمنہ وحی وتنزیل نبی ویفرافہو کلام اللہ۔ یعنی کلام خدا ایک نوع کا نہیں ہے۔ ایک تو وہ کلام خدا ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے بظاہر خطاب فرمایا ہے۔ اور وہ حروف اور اصوات ہیں۔ جنہیں خدا جس چیز میں بچا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک قسم اس کی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا انبیاء کے دلوں میں القا کرتا ہے اور اس کی قسموں میں سے ایک قسم بھی خواندہ ہیں جو انبیاء دیکھتے تھے۔ اور ایک قسم ان میں سے وہ وحی اور تنزیل ربانی ہے جو تلاوت کی جاتی اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے کلام الہی کی تشریح۔

معنی یہ ہے کہ کلام کا اصلی معنی جیسا کہ سابقہ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ وہ الفاظ ہیں جو اصوات و حروف مسموعہ سے مولف اور مرکب ہوتے۔ اور معنی مخصوص پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات کلام کا اطلاق ان نقوش پر بھی کر دیتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور ان حروف پر بھی کر دیتے ہیں جو حیطہ تحریر میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ نقوش

و تحریرات حروف و اصوات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات کلام کا اطلاق ان الفاظ کی اور ان نقوش کی حکایت پر بھی کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کی حکایت کی حکایت پر بھی کر دیتے ہیں۔ اور یونہی اس سلسلہ کو طول دیتے چلے جاتے ہیں۔

بنا براس توسع اور وسعت کے کہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ کا درجہ حاصل کر گیا ہے۔ کلام الہی سے مراد وہ حروف اور نقوش ہیں کہ جن کی نظم اور تالیف از جانب رب العزت ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ اس کے حروف تلاوت کے وقت فرشتے یا انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اور لکھنے کے وقت زبان قلم سے صادر ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا اصل کلام وہ شخصی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اصوات اور حروف کو کسی جسم میں جس نقوش کو کسی لوح میں یا اس کی مثل کسی چیز میں ایجاد فرمادیتا ہے۔ اور پیغمبر اس کو سنتے اور لکھتے ہیں۔ اور اس کا انہیں الہام کیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ کسی پیغمبر پر وحی فرماتا ہے۔ اور پیغمبر کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ اُتوت تک وہ پہنچتا ہے۔ اور افراد امت تلاوت اور کتابت کے ذریعہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس عام معنی کے لحاظ سے کلام مجید ایسا کلام ہے۔ جو نوعی تالیف کے ذریعہ مؤلف ہے۔ آسمانی کتابوں یعنی توریت۔ انجیل۔ زبور اور قرآن مجید کو اسی عنوان کے تحت کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے کلام خدا کو لوح محفوظ میں بھی ثابت قرار دیا جاتا ہے۔ اور عبرائیل امین کی

زبان پر آنحضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو کلام پاک نازل ہوا اور نسلاً بعد نسل بصورت تو انزل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا اور تمام زمانوں میں اہل اسلام کی زبانوں پر تلاوت کیا جاتا اور ہر دور میں مصداق و دفاتر میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اسی اعتبار سے کلام الہی کا مصداق ہے۔ اور احکام شرعیہ مثلاً بغیر طہارت کے قرآن مجید کو مس کرنے کا عدم جواز اور خبابہ کی حالت میں سورہ عزائم یعنی جن سورتوں میں سجدہ پڑے واجب واقع ہوئے ہیں۔ مطلقاً ان کی آیات کے پڑھنے کا حرام ہوتا اور یہ سب احکام قرآن کریم کے اسی عام معنی پر مبنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیگر تمام آسمانی کتابوں پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ عجیب و غریب تالیف اور اسلوب پر اعجاز کی صورت میں اسے ظاہر فرمایا ہے کہ باوجود مقابلے کا پہنچانے کرنے کے مادری زبان عربی رکھنے والے فصحاء عدنان اور بلقاء قحطلان اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کا مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہو گئے جس کی تفصیل بیعت نبوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بیان میں آجائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حدیث قدسی کی تعریف

اللہ تعالیٰ کا جو کلام آنحضرت صلعم پر وصف اعجاز سے خالی ہونے کی

صورت میں نازل ہوا اور اکثر و بیشتر وہ متواتر نہیں ہے۔ اسے قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کلام خدا حادث اور مخلوق ہے

واضح باد کہ کلام الہی اپنے تمام گزشتہ معانی کے اعتبار سے حادث اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور احادیث میں قرآن پاک کے متعلق جو وارد ہوا ہے کہ محدث غیر مخلوق تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ موضوع اور اپنی طرف سے اختراع کردہ نہیں۔ یعنی یہاں لفظ مخلوق بمعنی معمول ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام اس شبہ سے بلند بالا ہے۔ عرض قرآن پاک حادث ہے۔ قدیم نہیں کیونکہ کوئی عقل مند کلام لفظی کو قدیم نہیں کہتا۔ کیوں کہ یہ سب کا سب مرکب ہے۔ اور مسلمہ کلیہ ہے کہ ہر مرکب حادث ہوتا ہے اس کی تالیف یکے بعد دیگرے مرتب ہونے والے حروف سے واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس کے حادث ہونے کے علامات اور دلائل واضح اور ظاہر ہیں۔

۱۔ حادث اسے کہا جاتا ہے۔ جو نہ ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو۔ اسے مسبوق بالعدم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ جو معدوم ہونے کے بعد وجود پذیر ہوا ہو اس کے مقابلے کی صفت قدیم ہے۔ لہذا قدیم اسے کہا جاتا ہے۔ جو ہمیشہ سے موجود ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اور قدیم صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ جو ہمیشہ سے بذات خود موجود ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ انہی وابدی ہے۔ عدم اس کی ذات کو نہ سابقاً لاحقاً ہوا۔

حنابلہ اہلسنت کی تردید

تعب ہے کہ اہل سنت کے ایک فرقہ والے اپنی انتہائی سفاہت کے باعث قرآن کریم کے قدیم ہونے کے قائل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کے حروف کو خود اپنی زبان پر جاری کرتے۔ اور اس کی تحریروں اور نقوش کو اپنے قلم سے صادر کرتے ہیں۔ اور باین ہمہ اس کے حروف و نقوش کو قدیم قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الملل والنحل میں مذکور ہے کہ اشاعرہ کے فرقہ مشہور نے اپنے اعتقاد بد تشبیہ پر ایک اور زیادتی کر دی ہے۔ کیونکہ وہ قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن کے حروف اور اصوات بھی ازلی اور قدیم ہیں اور اس کے نقوش تحریر اور عبارتیں بھی ازلی اور قدیم۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ دفتیں "یعنی جلد قرآن کے دونوں گتوں" کے درمیان نہ بند کر لیا ہو گا۔ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ دم اس کی ذات کے لئے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ذات پاک کے علاوہ ہر شئی حادث ہے۔ کیونکہ ہر شئی ممکن الوجود ہے۔ یعنی اپنے وجود میں وہ ذات خداوندی عالم کی محتاج ہے۔ اسی نے ہر شئی کو پیدا کیا۔ اور ہر چیز کو خلقت و وجود بخشی لہذا جہاں دیگر تمام چیزیں حادث اور اسکی مخلوق ہیں۔ وہ قرآن پاک بھی حادث اور اسکی مخلوق ہے۔ کیونکہ وہ ایسا کلام ہے جسے اس پاک پروردگار نے پیدا کیا۔ اور جبرائیل امین کے ذریعہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ مگر فرقہ حنابلہ وغیرہ نے اپنی غلط فہمیوں کے باعث اسے قدیم قرار دے دیا۔

مترجم

ہے۔ وہ کلام خدا ہے جو جبرائیل امین کی زبان کے ذریعہ نازل ہوا ہے۔ اور یہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ انتھی اور صاحب موافق نے تصریح کی ہے کہ قدم قرآن کے قائل حنابلہ ہیں۔ یعنی امام احمد حنبل کے تابع ہیں۔ امام احمد حنبل مذکور اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک تھے۔ چنانچہ صاحب موافق لکھتے ہیں۔ قالت الحنابلہ کلامہ حرف وصوت یقومان بذاتہ وائہ قدیم وان قوم بالاعوانیہ حتی قال بعضهم جہلا الجہل والغلاف قدیمان۔ کہ حنابلہ اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ کلام خدا حروف اور اصوات ہیں جو ذات خدا کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اور یہ قدیم ہیں۔ اور ایک قوم نے اس کے متعلق اور زیادہ مبالغہ کیا کہ حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے جہالت کے باعث یہ بھی کہہ دیا کہ چہرا "جلد کا" اور غلاف بھی قدیم ہیں۔ انتھی اور شارح مقاصد نے لکھا ہے۔ وعن بعضهم ان الجسر الذی کتب بہ القرآن فاستظم حسروفا۔ ورا قوما هو بعینہ کلام اللہ تعالیٰ وقد صار قدیم بعد ما کان حادثا۔ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ جسم بعینہ کلام اللہ ہے۔ جس کے ذریعہ قرآن کو لکھا گیا اور وہ اس کے باعث حروف اور تحروں و عبارتوں کی صورت اختیار کر گیا اور قرآن حادث ہونے کے بعد پھر قدیم بن گیا۔

حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہو سکتی۔ اور ان سب اولیاء کا باعث یہ ہے کہ صفات فعل اور صفات ذات میں ان کو اشتباہ ہو گیا ہو۔ وہ ان کے باہمی فرق کو نہیں سمجھ سکے۔ اور معانی کلام میں امتیاز نہیں کر سکے۔

اور یہ ایک ایسی خرابی اور ایسا فساد ہے۔ جو محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ یہ عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے۔

ٹھوس صفت ثبوتیہ — صادق ہے

اللہ جل شانہ صادق ہے۔ یعنی اس کا کلام سچا ہے۔ جیسے کہ ارشاد پاک ہے۔ **وَمِنْ أَصْدَقِ مِنَ اللَّهِ قِيلًا**۔ پ۔ ع۔ النساء آیت ۴۱ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کذب اور جھوٹ ایک قبیح اور برسی چیز ہے۔ اور کسی قبیح اور برائی کا خداوند عالم سے صادر ہونا ممکن نہیں وہ کسی غیر کے جھوٹ پر بھی راضی نہیں۔ چہ جائیکہ وہ خود اس کا ارتکاب کرے۔ وہ اپنے برحق پیغمبروں کے ہاتھ پر معجزے اسی لئے صادر فرماتا ہے کہ ان کی سچائی اور حقانیت کی تصدیق ہو جائے۔ وہ کسی جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ ہرگز صادر نہیں فرماتا۔

مگر اس ذات پاک پر درد گار کا بجکا اور صادق ہونا سنی مذہب کے مطابق ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ حسن قبح اور اچھائی برائی کے عقلی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا وہ خداوند عالم اور انبیاء کے صدق اور سچائی کو اپنے اصول کے مطابق ثابت نہیں کر سکے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ بحث عدل میں آجائے گی۔

واضح باد کہ یہ اخیر والی جو دو صفتیں ہیں۔ یعنی تکلم بمعنی خلق کلام اور

صدق کہ جو کلام اور تشکلم کے صفات ہیں سے ہے۔ ان کو خداوند عالم کی صفات ذات کے شمار میں داخل نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقل بحث میں ہم نے تشکلم کی ایجاد کلام پر قادر کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ تاکہ صفات ذات کی سلک میں منسلک ہو جائے۔ لیکن تکلم بمعنی خلق کلام کا یہاں پر تذکرہ بس طرذا للباب ہو سکتا تھا۔ مگر چونکہ عادت علماء بنا ہر تغلیب کے جاری ہوئی ہے کہ ان دو صفتوں کو بھی وہ صفات ذات کے تحت بیان کر دیتے ہیں لہذا ہم نے بھی علماء کی تاسی اور اقتداء میں ان کو اسی جگہ بیان کر دیا ہے۔

ہو سکتے ہیں کہ ان دو صفتوں کے اس مقام پر ذکر کرنے کی وجہ علماء کے نزدیک یہ ہو کہ چونکہ اہل سنت میں سے فرقہ مشبہ نے کلام لفظی کو اور اشاعرہ نے کلام نفسی کو خداوند عالم کے صفات ذات میں سے قرار دیا ہے۔ لہذا ان کی تردید کرنے کی خاطر علماء نے صفت تکلم کا اس مقام میں تذکرہ فرمایا ہو۔ اور پھر صدق چونکہ کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے صادق ہونے کی صفت کو بھی علماء نے بتو اسی مقام میں ذکر کر دیا۔

یہی صفات کی تعداد تو اس کے متعلق کلام علماء اعلام میں اختلاف ہے۔ لیکن اس سے کوئی منافات لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس تعداد میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ زیادتی اعتبارات کے باعث صفات میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ازلیت وابدیت کو ہم دو صفتیں قرار دیں۔ اور اس طرح سمع اور بصر کو دو صفتیں قرار دیں تو صفات کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اور اصول کلیہ کی وحدت کا اگر لحاظ کیا جائے

توصفات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔

کیونکہ سمیع و بصیر صفات علم کے تحت داخل ہو سکتی ہیں اور ابدیت و ازلیت و جوب و وجود اور سرمدیت کے تحت داخل ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے صفات کی تعداد کم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

فصل سوم۔ صفات سلبیہ کا بیان

صفات سلبیہ میں سے پہلی پہلی صفت کہ جو تمام صفات سلبیہ کا رکن اعظم ہے۔ وہ تعدد اور شرک کی نفی ہے۔ کہ اس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اصل توحید ہے۔ لہذا یقین کرنا چاہیے کہ خداوند عالم واحد اور بیکتا و یگانہ ہے۔ یعنی سوائے اس کی ذات کے کوئی اور واجب الوجود نہیں۔ اور اس کی ذات پاک کے علاوہ جو بھی شئی موجود ہے۔ وہ ممکن الوجود اور اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ نہ خداوند عالم ہونے میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ نہ قدیم ہونے میں نہ ازلی ہونے میں نہ عموم علم و قدرت میں نہ جو اہر و اجسام کے خالق ہونے میں۔ نہ حیوانات

۱۔ جو اہر اور اجسام کی خصوصیت اس لئے فرمائی ہے۔ کہ اس میں بعض ایسے ہیں جن کا خالق اور موجود ان میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے اپنے افعال اختیار یہ اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات کا خود موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت

اس کا تذکرہ کلام مصنف میں آجائے گا۔ لیکن احتیاطاً اللہ تعالیٰ علماء لفظ خالق کا لفظ

اور انسانوں کا رازق ہونے میں نہ معبود ہونے میں یعنی عبادت پرستش اور معبود ہونے کے استحقاق میں اور نہ دیگر ان صفات میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ جو اس کی ذات پاک سے منقص ہیں۔ لا الہ الا

هو الواحد القہاس الغریز الفعاس۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب توحید میں اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ جنگ جمل میں ایک اعرابی عین اس وقت جبکہ معرکہ کارزار گرم تھا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آکر کھڑا ہو گیا۔ اور عرض کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ خداوند عالم واحد ہے؟ لوگوں نے اسے منع کیا۔ اور کہا کہ اے اعرابی تم دیکھ رہے ہو کہ جناب

خیر اللہ پر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں فتبارک اللہ احسن المخالقین۔ کے الفاظ سے خالقین کا جو تعدد سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسی اعتبار سے ہے کہ انسان اپنے افعال کا موجد اور خالق ہے۔ اور اسی وجہ سے آیت کریمہ۔ اَنیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنْ الطِّیْنِ کَھِیۡۃَ الطَّیۡوَانِجِ میں پرندے کی شکل جو عینی علیہ السلام مٹی سے بنائے تھے۔ اسے خلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ شکل حضرت عیسیٰؑ کے فعل کا اثر ہوتی تھی۔ جیسا کہ جو شخص مٹی یا لکڑی یا موم یا ایسی کسی چیز کو لے کر اس سے پرندے یا دیگر کسی جانور اور مخلوق کی شکل بنائے تو یہ شکل اسی شخص کے فعل کا اثر ہوگا۔ لہذا معنوی اعتبار سے وہی شخص اس شکل کا خالق ہوگا۔ مگر تمام جو اہر و اجسام کا بھی اور مخلوق کے افعال اختیار کے علاوہ دیگر تمام افعال کا بھی خالق خدا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ذات پاک کے علاوہ ان چیزوں کے پیدا کرنے پر کوئی قادر ہی نہیں ہے۔ مترجم

امیر علیہ السلام اس وقت پریشان ہیں۔ ان کا قلب مبارک جہاد اور جنگ میں مشغول ہے۔ یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اعرابی جس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے یعنی مسئلہ توحید اور یکتا پرستی یہی تو چیز ہے۔ کہ جس کے متعلق ہم اس قوم یعنی اہل جمل کو رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اعرابی! خدا کو واحد کہنے کی چار صورتیں ہیں۔ دو صورتوں کے لحاظ سے واحد کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور دو کو اعتبار سے صحیح ہے۔ وہ دو صورتیں کہ جو صحیح نہیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ واحد سے مراد واحد عددی لیا جائے۔ یعنی ایسا ایک جس کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ہستی جس کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا اسے کس طرح واحد اور اول کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ دو تو دو ہوتے ہی اس وقت ہیں۔ جبکہ ایک کے ساتھ ایک اور کو جمع کر دیا جائے۔ مصنف علام فرماتے ہیں کہ "مراد اس سے یہ ہے کہ دو خدا نہیں ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں سے ایک قرار دیا جائے۔ اور اس لحاظ سے اسے واحد کہا جائے۔ مطلقاً واحدانیت عددیہ کی نفی مراد جناب امیر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جناب امام زین العابدین سیدنا جعفر علیہ الصلوٰۃ والسلام صحیفہ کاظمہ کی دعائیں یوں نہ فرماتے۔ لک یا الہی واحدانیہ العدد کہ اے پروردگار تجھے ہی عدد کی وحدانیت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد کو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

ثالث ثلاثہ یعنی تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ کافر ہیں۔ اور ان کا کفر قرار دیا جانا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تین خدا قرار دیے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو کہ وہ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ اور ان تین میں سے خدا کو بھی ایک قرار دیا ہے۔ تو پھر وہ کافر قرار نہ پاتے۔ اس لئے انھیں عدد کے اثبات سے تو کوئی مانع نہ تھا۔ عدد تو ہر موجود کو لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَاٰبِعَهُمْ وَرَافِقًا

واحد کی دوسری صورت جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز نہیں۔ یہ ہے کہ واحد سے مراد جنسی واحد ہو۔

۱۔ پہلے پہلے الجواز آیت میں جو بھی تین شخص مل کر مشورہ کرتے اور باہم سرگوشی کرتے ہیں تو خدا ان کا جو تھا ہوتا ہے۔ اور اگر پانچ سرگوشی کریں تو خدا دند عالم ان کا پھٹا ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ اس کا علم ہر شخص اور ہر مکان کو عادی ہے۔ مصنف علام کا مفسر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم کو رابع اور سادس کہا گیا ہے۔ لہذا

معلوم ہوا کہ بعض عدد و ذات خداوند عالم کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ جس عدد کا ذات پاک پروردگار کو لاحق ہونا محال ہے۔ اس کی صورت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جیسے کئی خدا قرار دیے جائیں اور ان کے شمار میں اللہ تعالیٰ کو بھی لایا جائے۔ اور اس صورت کا حال ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ شریک باری ناممکن ہے۔ اور صورت مفرد خدا میں اسے ممکن اور موجود قرار دیا گیا ہے۔ مترجم

جیسا کہ پہلے جانے فلاں شخص آدمیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جنس انسان
بمعنی نوع انسان کا ایک فرد ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو

نہ جنس کی تفسیر نوع سے اس لئے فرمائی ہے کہ لفظ جنس سے مراد جناب امیر کے
کلام میں جنس منطقی نہیں بلکہ جنس لغوی ہے۔ لفظ جنس کے کلام علماء میں دو معنی مراد
ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لغوی معنی اور وہ معنی وہ ہے جسے منطقی اصطلاحات کے لحاظ
سے نوع کا صدق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور دوسرا معنی جنس کا منطقی ہے۔ اور اس
معنی کے لحاظ سے وہ نوع کی قسم اور اس کے بائین ہے۔ کیونکہ نوع اور جنس دونوں
کلی کی اقسام جنس میں سے دو قسمیں ہیں۔ نوع اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسی متعدد چیزوں
پر بولی جاسکتی ہے۔ جن کی حقیقت اور ماہیت ایک ہو۔ اور وہ اپنے افراد کی عین

حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً انسان اور جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسی متعدد چیزوں
پر بولی جاتی ہے جن کے حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ اور اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی
ہے۔ جیسے مثلاً میدان۔ یہ گھوڑا۔ لکڑی۔ اونٹ اور ان کے سب پر بولا جاتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اور میدان ہر ایک کی حقیقت کا جز ہے۔ نوع
اور جنس اپنے ان معانی کے اعتبار سے آپس میں متباہن ہیں۔ لہذا اس لئے ان معانی کے لحاظ سے تو
لفظ نوع جنس کی تفسیر نہیں ہو سکتا۔ لفظ نوع کا جنس کے لفظ پر
عطف تفسیری نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جنس کا لغوی معنی وہ ہوتا ہے
جو اصطلاح منطقی میں نوع کا ہوتا ہے۔ اس لئے جنس کا یہاں لغوی
معنی مراد ہے۔ اور لفظ نوع کے منطقی معنی کے لحاظ سے مصنف نے نوع کا جنس
پر عطف تفسیری واقع کیا ہے۔ مترجم

واحد نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس سے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا لازم
آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے بلند و بالا اور
پاک و پاکیزہ ہے۔

اور واحد کی وہ دو صورتیں جن کا اطلاق ذات خداوند عالم پر صحیح ہے
ان میں سے ایک تو ہے۔ واحد بمعنی یکتا و یگانہ۔ کہ جس کی موجودات میں
کوئی مثل اور شبیہ نہ ہو یعنی لا شریک اور بے مثال اور بے شک اس
معنی کے لحاظ سے ہمارا خدا واحد ہے۔

واحد کی دوسری صورت جس کا اطلاق خدا کی ذات پر صحیح ہے۔ وہ
بے بسیط۔ یعنی یہ کہ وہ واحد باین معنی ہے کہ منقسم نہیں ہو سکتا۔ نہ وجود
خارجی میں منقسم ہو سکتا ہے۔ نہ عقل میں اور نہ وہم میں یہ ہے۔ شان
ہماری پروردگار عز اسمہ کی۔

توحید کے دلائل عقلیہ

جاننا چاہیے کہ مقصد توحید عقل و نقل ہر دو قسم کے دلائل سے ثابت
ہے۔ پہلی دلیل عقلی کہ جو مشہور معروف ہے نفی توحید سے اسکی ذات میں ترکیب
کا لازم آتا ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل تمانع ہے۔ پہلی دلیل کا بیان یہ ہے
کہ اگر حقیقت واجب الوجود فرد واحد میں منحصر نہ ہو۔ بلکہ اس کے متعدد
افراد فرض کئے جائیں۔ مثلاً دو فرض کئے جائیں۔ تو لازم ہوگا کہ ان میں سے

ہر ایک میں دو دو چیزیں ہوں۔ ایک مابہ الاشتراک اور دوسری مابہ الاتیاز
کیونکہ اثینیت یعنی دو ہونا۔ یہ امتیاز کا مقتضی ہے۔ اور وجوب الوجود
میں دونوں کا اشتراک یہ تشارک کو چاہتا ہے اس وجہ الوجود
کے دونوں فردوں میں سے ہر ایک کا دو جزؤں سے مرکب ہونا لازم
آئے گا۔ حالانکہ واجب الوجود کی ذات کا مرکب ہونا محال ہے۔ یہ دلیل
ایک طولانی بحث کی محتاج ہے۔ جو کہ کتب مبسوط میں اپنے نقص و ایراد
کے ساتھ مذکور ہے۔ اس مقام میں اسی قدر اس کا بیان ہم نے مناسب
خیال نہیں کیا۔

توحید کی دوسری عقلی دلیل

دلیل متانف کا بیان ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ واجب الوجود دو ہیں
تو ان میں سے ایک کے کسی چیز کو پیدا کرنے کے ارادہ کے وقت دوسرا اسے
نافع ہو سکے گا یا نہیں اگر نافع ہو سکتا ہو تو پہلے کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔
جو کہ اس کے مرتبہ الوہیت و شان واجب الوجود کے منافی ہے۔ اور اگر نافع
نہ ہو سکے تو اس دوسرے کا عاجز ہونا لازم لائے گا۔ لہذا وہ مرتبہ الوہیت
سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ دونوں کی مراد واقع ہو جائے گی
تو یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اس سے اجتماع تقضین لازم آتا ہے۔ اور گویا
کہ آیت کہ یہ لو کان فیہما آلہ اللہ لفسدتا۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ
ہے کہ اگر زمین آسمان میں کئی خدا ہوتے تو وہ فاسد اور برباد ہو چکے ہوتے۔

علامہ طبری علیہ الرحمہ نے اس آیت سے یہی معنی مراد ہونے کی
تفسیر کی ہے۔ لیکن اخوند علیہ الرحمہ نے اس آیت کو اس کے ظاہری
معنی پر محمول فرمایا ہے۔

حق الیقین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت عقل کے ذریعہ معلوم ہے
کہ عالم وجود کا نظام اور ہر موجود کے حالات کا انتظام وحدت معبود کے
بغیر میسر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک گھر میں دوسرا دار۔ ایک شہر میں دو حاکم
اور ایک سلطنت میں دو بادشاہ ان کے اوصاف اور حالات کو مختل اور
فاسد کر دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں
زمینوں اور کارخانہ عالم دنیا کی اس وسعت کے وجود و خداؤں کے
ذریعہ یہ ساری مخلوقات انتظام پذیر ہو کر باقی رہے۔ اور لو کہ اس تقریب
کی صحت اور درستی اختلاف طبائع پر مبنی اور موقوف ہے۔ نیز باہمی
موافقت اور مصلحت کی رعایت کے احتمال کی نفی بھی اس سے نہیں ہو سکتی
لیکن اس سے مزعوم کفار کا ابطال مقصود ہو سکے گا۔ کیونکہ وہ مختلف
طبائع رکھنے والے بہت سے خداؤں کا اوداع کرتے تھے۔ حالانکہ اختلاف
رائے اختلاف طبائع کے لوازم میں سے ہے۔ اور دوسری شقوں کا
ابطال دوسرے دلائل سے وابستہ ہے۔ جو اپنے مقام میں واضح کر
دیئے گئے ہیں۔ جیسے کہ بعض علماء نے تقریر فرمائی ہے۔ کہ اگر دو خدا
فرض کئے جائیں تو لا محال علم و قدرت و ارادہ وغیرہ صفات الوہیت
سے منصف ہوں گے۔ لہذا جب وہ دونوں وقت میں کسی مقدر معین

کے ایجاد اور پیدا کرنے کا قصد کریں گے۔ تو معاملہ دو حال سے خالی نہ ہو گا۔ کیونکہ یا وہ دونوں اس مخلوق کے لئے مستقل علتیں ہوں گی یا نہ شق اول میں مستقل علتوں کا تعدد اور تواتر دلائم آتا ہے حالانکہ وہ باطل ہے۔ کیونکہ جب ان میں ہر ایک علت مستقل ہے۔ تو پھر اس چیز کے وجود کیلئے صرف یہی علت مستقل کافی ہو گی۔ لہذا دوسری علت کا لغو ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ تحصیل حاصل محال ہے نیز جب وہ مخلوق صرف ایک علت کے ذریعہ وقوع پذیر ہو سکتی ہو۔ تو پھر ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ اور وہ بھی محال ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے ایک زندیق کے جواب میں فرمایا تھا کہ تیرا یہ قول کہ خدا دو ہیں۔ باطل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو دو اقدار تین حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ وہ دونوں قدیم اور صاحب قوت ہوں دوسرے یہ کہ وہ دونوں ضعیف اور کمزور ہوں۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے کوئی قوی ہو اور دوسرا ضعیف۔ حالانکہ تینوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ دونوں قوی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ ان میں سے کوئی ایک انفرادی طور پر تدبیر عالم کو انجام کیوں نہیں دیتا۔ اور دوسرے کو ہٹا کیوں نہیں دیتا۔ کیونکہ قوت کا تقاضا تو یہی ہے۔ کہ دوسرے کو ہٹا کر خود منفرد ہوتا ہے۔ اور اگر تیرا گمان ہو کہ

۱۔ اصول الکافی ج ۱ ص ۱۸۱ کتاب التوحید باب حدوث العالم واثبات المحدث حدیث ۸۔ مترجم

ایک قوی ہے۔ اور دوسرا کمزور۔ تو ثابت ہو جائے گا۔ کہ جو "قوی ہے۔ خدا صرف وہی ہے۔ اور جو "کمزور ہے۔ وہ اپنے اس عجز کی وجہ سے خدا نہیں ہو سکتا۔ جو اس سے ظاہر ہوا ہے۔" اور اسی سے واضح ہو گیا کہ دونوں کے کمزور ہونے کی صورت میں ایک بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ شق اول میں حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کا یہ فرمانا کہ ایک قوی دوسرے کو ہٹا کیوں نہیں دیتا۔ یہ دلیل تمانع یا ترجیح بلا مرجح کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو دفع کر دینے اور ہٹا دینے پر قادر نہیں ہے۔ تو دونوں کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ جو شان خدا وندی کے منافی ہے۔" اور اگر دوسرے کے دفع پر قادر ہو۔ مگر ایک دوسرے کو دفع نہ کرے تو پھر معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ کیونکہ یا تو معاملہ کو اس نے دوسرے کے ذمہ اپنے اختیار سے چھوڑا ہو گا۔ تو اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ یا یہ صورت مستلزم تعطیل و استغناء ہو جائے گی۔ لہذا ایک خود معطل اور بیکار ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند بالا ہے کہ وہ معطل اور اس کے فیض وجود کا دروازہ مغلق اور سدود ہو جائے۔ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس عظمت قدرت اور جود کے باوجود معطل ہو کر رہ جائے۔ اور کوئی اس کی ذات کی طرف محتاج نہ ہو۔

اگر کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں خدا ایسے میں اتفاق کر لیں اور باہمی موافقت کے ذریعہ کبھی یہ کام کر لے۔ اور کبھی وہ کرے تاکہ دونوں

کا معطل ہونا لازم نہ آئے۔ تو ہم جواباً کہیں گے کہ تھک جانا گھبرا جانا۔ حسرت اور ماندہ پڑ جانا خدا کے لئے ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ امور معین و مددگار کی طرف احتیاج لازم آنے کے موجب ہوتے ہیں۔ اور راحت و آرام طلب کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ لہذا عالم میں دو خداؤں کا وجود خدا کے بے فائدہ اور عبث و بیکار ہونے کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باریک اس سے بلند بالا ہے۔ لہذا کتاب توحید میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے جو کچھ منقول ہے۔ وہ اسی مطلب پر محمول کیا جاتا ہے کہ حضرتؑ سے سوال کیا گیا کہ مال الدلیل علی ان اللہ واحد کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا و یگانہ ہے۔ تو حضرتؑ نے فرمایا۔ اتصال التدبیر و تمام الصنع اس کی دلیل ہے۔ مسلسل اور دائمی تدبیر اور کارکردگی کا کمال جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا كَرِزَمِينَ و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو وہ فاسد ہو کر رہ جاتے۔

حضرت جناب امیر المومنین امام المتقین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اور طریقے سے اس مطلب پر استدلال اور احتجاج فرمایا ہے آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند اگر تیرے پروردگار اللہ جل شانہ کا کوئی شریک یعنی کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ضرور تیرے پاس اس کے بھی رسول تشریف لاتے

ملہ ۱۔ پنج البلاذ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب مدظلہ ص ۶۹

اور اس کی بھی کتابیں نازل ہوتیں اور یقیناً آپ کو اسی کی سلطنت اور اس کے ملک و مملکت کے آثار بھی نظر آتے۔ اور اس کے صفات اور افعال کی پہچان اور معرفت بھی آپ کو حاصل ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیگر کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ جل شانہ خدا ہے۔ جو واحد لا شریک اور بے مثل و بے مثال ہے۔

اخوند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان فرشتان توحید پروردگار کے لئے برہان قاطع اور دلیل ساطع ہے۔ کیونکہ واجب الوجود وہ ہو سکتا ہے جو ہر کمال پر قادر اور فیاض مطلق ہو۔ اور جبکہ ایک خدا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اپنی معرفت اور عبادت کی تبلیغ کے لئے ارسال کر کے اپنی غلو کی راہنمائی کرتا ہے۔ تو الیاذ باللہ اگر کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو وہ بھی اپنی معرفت اور عبادت کی خاطر یقیناً کوئی پیغمبر تو ضرور بھیجتا۔ لہذا اگر فرض کیا جائے کہ کوئی اور خدا ہے تو یقیناً وہ یا قادر نہیں بلکہ عاجز ہے۔ اور یا حکیم نہیں ہے۔ جاہل ہے۔ اور ان میں سے کوئی صفت بھی واجب الوجود کے لئے جائز نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ دیگر کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ احتمال بالکل غلط اور بیکار ہے کہ دو خدا ہوں اور ہر ایک ان میں سے الگ الگ عالم میں متصرف اور نافذ الامر ہو۔ اور اس دوسرے کی خبر ہمارے اس عالم میں نہ پہنچی اور منتشر نہ ہوئی ہو اور اس کے پیغمبر اور سفیر اسی کی مملکت اور سلطنت سے غفلت ہوں۔ اور اس احتمال کے

ملہ ۲۔ تفسیر صافی ص ۵

غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر خدا عالم قادر وانا۔ توانا اور حکیم ہوتا ہے۔ اگر
احتمال مذکور کی کوئی حقیقت ہوتی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عظیم و قدیر اور
حکیم خدا اپنے وجود و تہجد کو ممکنات سے غفلت رکھتا۔ نیز یہ کیسے ہو سکتا تھا
کہ اللہ جل شانہ کہ جو حکیم و عظیم ہے۔ وہ الیاذ باللہ و روح کوئی اور جھوٹ
سے کام لیتے ہوئے اپنے شریک نظیر اور مثل کی نفی کے متعلق اس قدر
مبالغہ اور زبردست اہتمام کرنا جو اہتمام کہ اسلام میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ
و روح کوئی اور جھوٹ خدا کی ذات کے لئے روا اور ممکن نہیں۔ کلا
ذلک ظن الذین کفروا و افویل لہم من الناس۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں
ہو سکتا۔ یہ کفار کی انکل بچہ باتیں ہیں جن کے باعث وہ طاعین جہنم
کا ایندھن بنیں گے۔

ان مباحث کی تفصیل نقض و ابرام اکثر کتب کلامیہ میں مذکور
ہے۔ جو شخص ان پر مطلع ہونے کی خواہش رکھتا ہو۔ اسے ان کی طرف
رجوع کرنا چاہیے۔ چونکہ مباحث دقیقہ کو حیطہ تحریر میں ملانا اس
رسالہ کے لائق نہیں لہذا ہم نے ان کے تذکرہ سے پہلو تہی اختیار کی ہے۔

توحید کے دلائل نقلیہ

توحید کے ادلاء نقلیہ انتہائی واضح ہیں۔ کیونکہ توحید نہ صرف آیات
و روایات متواترہ کے ذریعہ ثابت ہے۔ بلکہ تمام انبیاء کی اخبار کے ذریعہ

اور تمام ادیان حقہ کے نزدیک ضرورت و بدایت متحقق اور ثابت ہے
چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ کہ سوائے
اللہ تعالیٰ کے کہ جو یکتا دیگانہ اور ہر شئی پر غالب ہے۔ کوئی لائق عبادت
نہیں۔ نیز فرمایا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ کہ سوائے ذات پاک
پروردگار کے کوئی لائق عبادت نہیں۔ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔
نیز فرمایا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستحق
عبادت نہیں۔ وہ ازل سے زندہ اور ہمیشہ کے لئے قائم و دائم ہے۔ اور
اس مقصد کے اثبات کے لئے صرف سورہ توحید ہی کافی ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبیؐ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ قل هو اللہ
احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔
حضرت صادق آل محمدؑ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سورہ
کے شان نزول کے متعلق مروی ہے کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی خدمت میں حاضر آئے۔ اور کہا کہ آپ ہمیں اپنے پروردگار کے
نسب سے آگاہ کیجئے۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ قل هو اللہ
احد۔ کہ اے محمد مصطفیٰ! ان سے کہہ دیجئے کہ جس خدا کے متعلق تم
سوال کرتے ہو وہ یکتا اور بیگانہ ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نہ ہو
سکتا ہے۔ اللہ الصمد کہ وہ مرجع خلقت ہے۔ ہر امر میں سب کے سب
اس کے محتاج ہیں۔ اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نیز وہ حوادث اور وصف
لہ۔ اصول الکافی ج ۱ ص ۱۶۲ کتاب التوحید باب النبیۃ حدیث ۷۔ مترجم

انفعال کا عمل نہیں ہو سکتا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لفظ حمد کی تفسیر اس سورہ کا تتمہ ہے۔ لہذا کوئی اس سے لڑ سکتا ہے۔ لہذا کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا۔ کفار کہہ جاتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ غلط فہم ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید کے لئے فرمایا۔

اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ۚ وَاَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۚ پ ۲۵ ع الزخرف
آیت نمبر ۱۹ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اختیار کیا اور تم کو بیٹیوں کے ساتھ مخصوص کیا کہ جو بیٹیوں کی نسبت زیادہ شرف والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم ادنیٰ چیز خود اختیار کرے اور اعلیٰ تم کو دے؟ اور نصاریٰ نے جو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا فرزند ہے۔ نیز بعض یہود نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ یہ سب کچھ لغو اور غلط ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لئے فرمایا۔ قَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُ سُلَيْمَ
بِافْوَاهِهِمْ بِيضًا هَتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اَنۡىٰ يُوَفِّيكَوْنُ ۚ پ ۲۸ التوبہ آیت ۳۰ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور نصاریٰ نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کا فرزند ہے۔

یہ ان کا وہ قول ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اور ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے کفر اختیار کر چکے۔ اللہ تعالیٰ

انہیں تباہ کرے۔ وہ کس طرف بچے پھرتے ہیں۔

ولم یولد۔ اور نہ وہ کسی سے متولد ہوا۔ تاکہ اس کی طرف محتاج ہو اور لازم آئے کہ وہ ذات پاک مال باپ رکھنے والی ہے اور نصاریٰ کے اعتقاد کے مطابق کہ جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں لازم آتا ہے کہ وہ اپنے غیر سے متولد ہوا۔ اور والدہ رکھنے والا ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

ولم یکن له کفوا احد۔ کہ کوئی بھی اس کی مثال شبیہ اور نظیر نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا۔

باطل فرقوں کی تردید

جاننا چاہیے کہ توحید کے اس صحیح اور اظہر من الشمس عقیدہ میں چند باطل فرقوں نے مخالفت اختیار کی ہے۔ پہلا فرقہ ثنویہ مانویہ اور دیگر مجوس ہیں۔ کیونکہ ثنویہ مانویہ اپنے زعم باطل کے لحاظ سے دو اصل ازلی اور قدیم ثابت کرتے ہیں۔ ایک نور اور دوسرے ظلمت۔ ان کا گمان ہے کہ یہ دونوں ازلی ہیں۔ اور مجوسی دونوں کو ازلی نہیں کہتے بلکہ نور کو ازلی اور تاریکی کو حادث جانتے ہیں۔ اور اس کے حدوث کے سبب کے متعلق ان میں اختلاف ہے۔ اور مجوس کا ایک شبیہ کیوسرشیہ

کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزدان قدیم ہے۔ اور اس سے مراد نور ہے۔
اور اہرمین حادث اور مخلوق ہے۔ اور اس سے مراد ظلمت و تاریکی ہے
ظلمت کی خلعت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یزدان نے ایک مرتبہ فکر و اندیشہ
کیا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کیسے ہوگا یہ ناقص اور
ردی فکر تھا۔ جو طبیعت نور کے شایان شان نہ تھا۔ لہذا اس فکر سے
ظلمت پیدا ہو پڑی اور اس کا نام اہرمین رکھا گیا۔ اور چونکہ ظلمت کی طبیعت
میں شر و فتنہ داخل تھا۔ اس لئے اس نے طبیعت میں بھی اور قول و
کلام میں بھی نور کی مخالفت کی۔ اور نور پر چڑھائی کر دی۔ چنانچہ لشکر
ظلمت اور لشکر نور کے درمیان جنگ واقع ہوئی۔ بالآخر فرشتوں نے
ان کے درمیان اس صورت پر مصالحت کرائی کہ سات ہزار سال تک
عالم سفلی اہرمین کے ماتھے میں رہے گا۔ اور اس کے بعد یزدان یعنی نور کے قبضہ
میں ورے دیا جائے گا۔ اہرمین نے اس کے بعد ان سب کو قتل کر دیا۔ جو اس
مصالحت سے پہلے موجود تھے اور کبوتر نامی ایک شخص کو پیدا کر دیا۔
زردشتیہ بھی مجوس کی ایک صنف ہے۔ وہ اعتراف کرتے ہیں
کہ نور اور ظلمت دونوں خدائے وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں۔ لیکن وہ
کہتے ہیں کہ عالم دنیا نور و ظلمت دونوں کے باہمی امتزاج اور اختلاط
سے پیدا ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے ساری کائنات ان دو کی طرف
منسوب ہے۔ یزدان سے خیر و خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور اہرمین سے شر
اور فساد صادر ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نور حاصل ہے۔

اور ظلمت نور کے تابع ہونے میں مبہنوں سامنے کے وجود کے ہے اس
کی طبیعت کے باعث اس کا سایہ پیدا ہو گیا۔ یہ لوگ کیومرث کو پہلا
پیغمبر جانتے ہیں۔

مجوس کے بہت کچھ شعبے ہیں۔ جو بے شمار دھرمی اقوال رکھتے ہیں
اور اکثر ان میں سے آتش پرست ہیں۔ ان کو گبر کہتے ہیں۔ حدیث میں
دارد ہوا ہے المجوس کان لہم نبی فقتلوه و کتاب فہز قسودہ۔
مجوس کا ایک نبی تھا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ اور ان کی طرف آسمانی
کتاب بھی نازل ہوئی تھی جسے انہوں نے بھاڑ ڈالا۔

ثنویہ کی تردید

فرقہ ثنویہ کے رد کیلئے اللہ جل شانہ کا یہ فرمان کافی ہے۔ جس میں ان ظلمات
والنور، پٹ پٹ۔ الانعام آیت ۱۰۲ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تاریکی اور
نور کو پیدا فرمایا۔ یہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مدبر نہیں
ہیں۔ بعض لوگوں نے ثنویہ کے قول کی تائید کی ہے کہ نور سے مراد صورت
ہے۔ کہ جو کمال ہے۔ اور فعلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تاریکی سے مراد
مادہ ہے۔ جو کہ ہر شے کا مبداء ہے۔ مگر یہ تائید قول ثنویہ کی وہ تائید ہے
جس پر خود ثنویہ راضی نہیں۔ لہذا یہ تائید غلط اور بے جا ہے۔ بہر حال
جو لوگ مادہ اور صورت کو قدیم جانتے ہیں جیسے مشائخ کلام فلاسفہ توان

لوگوں نے بھی "وادی" شرک سے باہر قدم نہیں رکھا۔ مثل ثنویہ فحاشہ بھی بیابان شرک میں ہی سرگرداں ہیں۔ لہذا ثنویہ کی مراد نور اور ظلمت سے جو بھی ہو بہر حال اہل دین و ارباب ملت اسلامیہ کے عقیدہ کے منافی ہے۔

حضرت مولانا طبرسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احتجاج میں تحریر کیا ہے کہ آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنویہ پر احتجاج قائم کیا کہ کیا چیز تمہارے لئے اس کا باعث ہوئی کہ تم نے دو خدا قرار دیئے تو کہنے لگے کہ ہم نے عالم دنیا کو دو قسموں پر پایا۔ ایک قسم خیر ہے اور دوسری شر اور خیر شرکی ضد ہے۔ لہذا ہم اس کے قائل ہو گئے۔ کان دونوں میں سے ہر ایک اپنا جداگانہ قائل اور علیحدہ خالق رکھتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ برف سے گرمی کے اثر کا ظاہر ہونا محال ہے جیسے کہ آگ سے سردی کے اثر کا ظہور ناممکن ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم دو ایسے خالقوں کے قائل ہوئے جو کہ قدم ہیں۔ ایک ظلمت کے لئے اور دوسرا نور کیلئے۔

آنحضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اسی عالم دنیا میں سیاہی۔ سفیدی۔ سرخی۔ زردی سبزی اور کبودی "یعنی نیلے رنگ" کو نہیں پاتے ہو۔ کیا یہ متضاد رنگ اسی عالم میں موجود نہیں ہیں؟ ہر ایک ان میں سے دوسرے کی ضد ہے۔ کیونکہ ان

لے۔ ۱۰ احتجاج للطبرسی ج ۱ ص ۱۰۰

میں سے دو رنگ بیک وقت محل واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ثنویہ نے کہا کہ بیشک یہ متضاد رنگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم نے ان رنگوں میں سے ہر رنگ کے لئے ایک جداگانہ اور علیحدہ خالق کیوں نہ قرار دیا تاکہ تم اتنی تعداد میں خداؤں کے قائل ہو جاتے۔ جتنی تعداد میں یہ رنگ موجود ہیں؟ کیسے تم نے یہ جائز قرار دیا کہ ان خداؤں کثیرہ میں سے دو ضدیں ایک قائل سے ظہور پذیر ہو سکتی ہیں چنانچہ آنحضرت کا یہ کام حق تر جان سن کر ثنویہ نے اپنے لب و دہن پر ہر سکوٹ لگا دی اور کبیر شرمندگی میں غوطہ زن ہو گئے۔

۲ فرقہ وثنیت کا رد

باطل فرقوں میں سے دوسرا باطل فرقہ وثنیت یعنی بت پرست ہیں۔ یہ عبادت اور سجدہ میں معبود حقیقی اللہ جل شانہ کے غیر کو شریک کہتے ہیں۔ اور بتوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔ بلکہ یہ انہیں اپنی جائے امید اور حاجت روائی کی جگہ خیال کرتے اور ان کے متعلق توقع رکھتے ہیں کہ یہ بت نفع پہنچا سکتے۔ اور خوف رکھتے ہیں کہ یہ نقصان اور ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ بعض آفتاب اور دیگر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض آگ کی پرستش کرتے۔ اور بعض پانی کی۔ اور اکثر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہیں۔

اجتہاد طبری میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اُمنّت باللہ لا شریک لہ وکُفرت بالجمیّت ویکل معبود سواہ۔ کہ میں اللہ جل شانہ پر ایمان لایا ہوں کہ جو یکتا دیگانہ اور بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور جیت اور دیگر ہر اس معبود سے میں انکاری ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے بنائے ہیں۔

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا اذر بت تراشا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ بت تیار کر کے حضرت ابراہیم کو دیتا کہ ان کو جا کر فروخت کر آئیے۔ حضرت ابراہیم اگرچہ بچتے مگر وہ بت پرستی سے انکاری چنانچہ وہ بت کے گلے میں رسی باندھ لیتے اور اندوئے امانت ان کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے چلتے اور پانی کچڑ اور پتھریٹ "دغیرہ" میں داخل کر کے ان سے کہتے کھاؤ پیو۔ ایسے بات کر دے۔ جناب دو کہ کھاتے کیوں نہیں پیتے کیوں نہیں۔ اور لوگوں میں یوں اعلان کرتے پھرتے کہ کون ہے جو ایسی چیز کو خرید کرے۔ جو اسے نفع تو نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ضرر اور نقصان پہنچا دے گی۔ اور ایسا کہنے سے ان کا مقصد لوگوں کو یہ راہنما کرنا ہوتا تھا کہ ایسی چیز خرید کرنے کے لائق نہیں۔ چہ جائیکہ وہ پرستش اور عبادت کرنے کے لائق ہو۔

اجتہاد طبری میں منقول ہے کہ جب مشرکین عرب آنحضرت جناب

۱۔ ۱۴۰ حجاج ص ۸۱ ۲۔ ۱۴۰ حجاج طبری ص ۸۱

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مجاہدہ اور جھگڑا کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہو۔ تو کہنے لگے اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ یہ اس کے باعث درگاہ پر درگاہ میں ہمتے تقرب کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ بت کہ جو از قبیل جمادات ہیں۔ ان کو فہم و دانش اور عقل و شعور ہی حاصل نہیں تو کیا یہ بھی حکم ربی کی اطاعت کرنے والے ہو سکتے اور عبادت خدا بجا لانے کے باعث درگاہ یزدانی کے مقرب شمار ہو سکتے ہیں۔ کہ تم ان کی تعظیم کو اللہ جل شانہ کے قرب کا وسیلہ خیال کرتے ہو؟ تو وہ عرض گزاشتے کہ ہاں ایسا تو بتوں سے صادر ہوتا ہی ممکن نہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ بت تمہاری عبادت اور تمہاری پرستش کرتے۔ بشرطیکہ ان کے لئے یہ ممکن ہوتا۔ کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراش کر بنایا ہے۔ نہ یہ کہ ان کا تم ان کی عبادت کرو۔ پھر یہ کہ خدا نے ان بتوں کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ وہ تمہاری تمام امور کے انجامات اور مصالح کا علم رکھنے والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پراز حکمت کلام کو جب مشرکین عرب نے سنا تو ان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ بعض نے تو کہا کہ مخلوق خدا میں سے بعض افراد اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے۔ خدا ان میں حلول کر آیا تھا۔ لہذا ہم ان کی تصویریں بناتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔

تاکہ اس کے ضمن میں ان بزرگوں کی تعظیم ہم سے صادر ہو جائے
بعض نے کہا کہ یہ تصویریں مقربان خدا کی تصویریں ہیں نہ ہم ان تصویروں
کی نہیں۔ ان مقررین کی تعظیم سبجالاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ
نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سجدہ پر مامور کیا تھا تو ملائکہ نے تو یہ
شرف حاصل کیا۔ لیکن ہم اس شرف سے محروم رہ گئے۔ لہذا ہم حضرت آدم کی
تصویر بنا کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تاکہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا
اسی طرح تقرب حاصل کریں جس طرح کہ ملائکہ نے حضرت آدم کے سجدہ
کے ذریعہ تقرب حاصل کیا تھا اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح
اللہ تعالیٰ نے بقول آپ کے آپ کو مکہ میں کعبہ معظمہ کی جانب رخ کر کے
سجدہ کرتے پر مامور کیا تھا۔ لیکن تم نے مکہ کے علاوہ دیگر ہر مقام میں
بھی پانچ سجدوں میں بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جو تم لوگ
اپنے نامتوں سے بناتے ہو اور اس تعظیم اور سجدہ سے اصل کعبہ کی تعظیم
کا قصد بلکہ معبود حقیقی کی تعظیم کا قصد پیش نظر رکھتے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام گروہوں کے استہکالات
کا ایک ایک کر کے بطریق احسن جواب دیا۔ حضرت کے کلام عالی مقام کا
ماحصل یہ ہے کہ پہلے گروہ کے جواب میں حضرت نے استحالات کو بیان
فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ کسی چیز میں حلول کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن
اور محال ہے۔ کیونکہ حلول کرنا تو صرف جسم کے خواص میں سے ہے۔ جیسے
مثلاً رنگ۔ بو۔ ذائقہ۔ نرم ہونا سخت اور کھردار ہونا۔ ذوق اور بیماری

ہونا۔ ہلکا اور حقیف ہونا وغیرہ اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔
کہ اسے اپنے مخلوقات سے مشابہت حاصل ہو۔ ورنہ اس کا بھی ایسے حادث
ہونا لازم آئے گا جیسے کہ مخلوقات حادث ہے۔ اور خالق و مخلوق میں کوئی فرق
باقی نہ رہے گا اور جبکہ اصل حلول ہی باطل ہے۔ تو اس کی فروغ بھی یقیناً
باطل ہیں۔

دوسرے فرق کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے بندگان
خدا میں سے ایک بندے کی صورت کے سامنے اپنی جبین نیاز خاک
مذلت پر رکھ دی تو اس شہنشاہ حقیقی کی تعظیم و اجلال کے لئے
تم اس سے معلوم ہوا کہ ذات خداوند عالم کا بھی کسی چیز میں حلول کرنا محال ہے
اور اس کے صفات کا حلول بھی محال ہے کیونکہ اس کے صفات عین ذات ہیں وہ صفات انفاہیہ کی قسم
سے نہیں بلکہ صفات انتزاعیہ کی قسم ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی چیز میں اس طرح محال
نہیں ہو سکتی جس طرح دیگچے کے پانی میں اس کے پنے جلتے والی ٹانگ کی ٹری حال ہو کہ پانی کو گرم
کر دیتی ہے۔ اور دھال میں سکے ہوئے پھولوں کی خوشبو دھال میں حال ہو جانے کے باعث
اسے خوشبو دار کر دیتی ہے۔ کیونکہ اگر صفات باری تعالیٰ کسی چیز میں حال ہوں تو ان کا
بؤ رنگ وغیرہ کی طرح حادث ہو نا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ حادث نہیں ہیں۔
لیکن اس کے صفات مخلوق کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتے۔ دیے عالم کی ہرشی اور کائنات کا ہر
ذرہ اس کی صفات کا مظہر ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ ہرشی اس کی صفات کا ال پر دلالت
کرتی اور اس کے علم قدرت کی دلیل ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے صفات کسی چیز میں
حلول کر جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ شئی اس کے صفات کا مظہر بنتی ہے۔ مترجم

آپ نے کون سا طریقہ باقی چھوڑا۔ جو مالک الملک اور عمن کل اور
ہر شئی کا پیدا کرنے والا ہے کیا تم اس قدر بھی حیران و دانش نہیں رکھتے
کہ خالق کو مخلوق اور مالک کو مملوک کے ساتھ تعظیم کے طور طریقہ میں
مساوی اور برابر نہیں رکھا جاسکتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عظیم الشان
اور جلیل القدر بادشاہ ہو۔ اور اس کا ایک غلام ہو۔ اور تم جو اس کی مدد
ہو ان دونوں کی تعظیم یکساں اور مساوی طور پر بجالاؤ۔ اگر تم ایسا کر دے
تو کیا اپنے آقا کی تعظیم کا فریضہ انجام دینے میں کوتاہی نہ کر دے گے؟ اور اس
کے شان عالی کے اظہار میں کسی واقع نہ کر بیٹھو گے؟ بے شک یہ طریقہ اختیار
کرنا اس ملک دینان۔ عمن حقیقی کے شان میں کوتاہی ہی اس کا
استغفاف اور توہین ہے۔

تیسرے فرقہ کے جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے
قیاس باطل کے ذریعہ اپنے اور ہمارے حال کو برابر قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ
یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم
اور اس کے امر سے کرتے ہیں۔ اپنے دل سے کوئی من گھڑت طریقہ تیار
نہیں کر لیتے۔ ہم اپنے خالق کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اپنا رخ اسی طرف
کرتے ہیں۔ جس طرف کا وہ حکم کرتا ہے۔ اور اسی طور و طریقہ پر عمل کرتے ہیں
جس کا وہ امر کرتا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ کعبہ کی طرف سجدہ کرو تو ہم نے
کعبہ کو سجدہ کیا۔ اور اس کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کی۔ اور اس نے حکم فرمایا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَاجَ الْفَرَسِيَّ عَدَالَةً

کہ دیکھ علاقہ جات میں مسجدیں اور شراب بنا کر ان میں بسوئے کعبہ رخ
کر کے سجدہ کیا کرو تو ہم اس کا حکم بجا لائے۔ ہم نے کسی چیز کو اپنی طرف سے
اختراع اور ایجاد نہیں کیا۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو حضرت آدم کی طرف
سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی مورقی اور اس کی صورت بنا کر اس کی طرف
سجدہ کرنے کا حکم تو خدا نے نہیں دیا تھا۔ لہذا قیاس فاسد کے ذریعہ اس
کی مورقی اور صورت کو تم نے کیوں اپنا مسجود بنا لیا۔ کیا اگر کوئی شخص تمہیں
اذن دے کہ فلاں مکان میں فلاں روز تم داخل ہو جائیے تو کیا ایسا جائز

نہ اس سے معلوم ہو کہ کسی بزرگ نبی۔ ولی یا امام و شیوا کو سجدہ کرنا بھی جائز
نہیں۔ اور کسی بزرگ کی مزار یا دیگر کسی مشرک مقام کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں کیونکہ
سجدہ اسی چیز کی طرف جائز ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اور خدا نے ہمیں
صرف کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہم کعبہ کو قبلہ بنا سکتے
ہیں۔ دیکھ کسی چیز کو کعبہ پر قیاس کسی کے قید نہیں بنا سکتے۔ علیٰ حدہ القیاس حضرت
آدم کی طرف سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ ہم اب حضرت
آدم کی مورت یا ان کی قبر کو قبلہ بنائیں۔ یا کسی دیگر بزرگ نبی یا امام یا ولی کی مورت یا ان کی مزار کو قبلہ قرار دیں
اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ قیاس مع الفارق اور ان میت پرست کفار
کی اقتداء ہوگی۔ جن کو آنحضرتؐ نے ان کے اس قیاس باطل سے روکا تھا۔
بلکہ شخص مذکور ان کفار سے بدتر ہو گا کیونکہ ان کو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
کہا یا تو وہ باز آئیں۔ اور مشرک بہ ہمام ہو گئے۔ مگر یہ شخص؟ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان
تعلیمات پر مطلع ہونے کے باوجود اپنی منہ پر مصر ہے۔ (مترجم)

ہو سکتا ہے کہ اسی مکان میں تم کسی اور دن کو داخل ہونے کی جرات کرو۔
یا اس کے کسی اور مکان میں داخل ہو جاؤ جس مکان میں داخل ہونے کی اس نے
اجازت نہیں دی۔ یا کوئی شخص جہیں کوئی چیز مثلاً کپڑا، یا گھوڑا، یا غلام
عطا کرے تو کیا تم اسے لئے یہ جائز ہو سکتے ہو کہ تم اس معین شئی کے
بدلے اس کے مال میں سے اس کی مثل کوئی دوسری شئی اٹھاؤ۔

انہوں نے عرض کیا کہ نہ ایسا تو نہیں کیا جاسکتا، تو حضرت نے فرمایا
کہ پھر یہ بتائیے کہ خداوند عالم اس کا زیادہ مقدار ہے کہ اس کے ملک
میں اس کی اجازت کے بغیر لغزوف نہ کیا جائے یا اس کی مخلوق اس امر
کی زیادہ مقدار ہے۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ بے شک خداوند عالم اس
کا زیادہ مقدار ہے۔ تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ پھر تم کیوں چند موریتوں
کو سجدہ کرتے ہو؟ خدا نے کب تمہیں ان کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟
چنانچہ آنحضرتؐ کا یہ کلام بلا حجت نقاشوں کو سب خاموش ہو گئے۔ پھر کہا
کہ اس کے جواب کے لئے ہم مہلت چاہتے ہیں۔ مگر چند دنوں کے بعد وہ
حضرتؐ کی خدمت میں آئے اور مشرف بہ ایمان ہو گئے۔

مذہب فرقہ نصاریٰ کی تردید

مفسر باطل فرقہ نصاریٰ ہیں۔ جو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ ایک اللہ
تعالیٰ کہ جسے وہ باپ کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کہ اسے خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تیسرے روح القدس اور بعض جگہوں
سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا مریم اور عیسیٰؑ ان تینوں کو خدا جلاتے ہیں۔
اور ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی وہ اختیار کریں بہر صورت
وہ باوجود اس کے اپنے آپ کو واحد شمار کرتے ہیں۔ وہ متضاد عقائد
اور متناقض کلمات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس جہت سے کہ وہ
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدیم ہونے
کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا قرار
دیتے ہیں۔ وہ ان کے حادث ہونے کے قائل بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاریٰ کے جواب میں
فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ
قدیم خدا حادث ہو گیا ہے۔ تو تم ایک امر محال کے قائل ہو گئے ہو۔ کیونکہ
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قدیم حادث ہو جائے؟ اور اگر تمہاری مراد یہ ہے
کہ حادث یعنی عیسیٰ علیہ السلام قدیم بن گئے۔ تو یہ بھی محال ہے کہ حادث
قدیم بن جائے۔ نیز اسی طرح تثلیث میں توحید اور توحید میں تثلیث والا
عقیدہ بھی ان کا متناقض اور متضاد ہے۔ جس کا بطلان کسی عقل پر
منفی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص تین خداؤں کا قائل
ہو وہ خدا کو واحد اور یکتا جانتا ہو۔ اور اس طرح جو صرف ایک خدا
کا قائل ہو۔ وہ تین خداؤں کا اعتقاد کیسے رکھ سکتا ہے۔ ارشادِ خداوند

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهَوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَاحِدٌ
ان يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ۔ پاپ کا النساء۔ آیت ۱۰۔

یعنی اے اہل کتاب یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس قول باطل سے
بانا جاؤ۔ اور اس اعتقاد کو اختیار کرو جو تمہارے لئے بہتر ہے۔
سوائے اس کے نہیں کہ اللہ جل شانہ ہی لائق پرستش اور مستحق عبادت
ہے جو کہ یکتا و یگانہ اور وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کی ذات اس
سے پاک اور بلند و بالا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔

بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ شجران کے نصاریٰ جب سید
انس و جان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں منظرہ
کرنے کیلئے حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ ہم نے انجیل میں اس نبی کے متعلق
کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گا۔

یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ جو عیسیٰ علیہ
السلام کی تصدیق کرے گا۔ اور آپ ان کو برا کہتے ہیں۔ اور ان کے
حق میں دشنام دہی سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور
خدا کا بیٹا ہے۔ آپ اسے بندہ قرار دیتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد
فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتا۔ اور ان
کے حق میں دشنام طرازی نہیں کرتا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت
کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ خدا کا رسول اور خدا

کا بندہ تھا۔ وہ بذات خود اپنے نفع و نقصان۔ حیات و موت اور کرنے
کے بعد پھر قبر سے زندہ ہونے پر قادر نہ تھا۔ نصاریٰ نے جو عجم خود عیسیٰ
علیہ السلام کے خدا ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہا کہ کیا کبھی بندے
سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوئے۔
وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ نابینوں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ مہربوں
کو شفا دے دیتے تھے۔ امور غیب کی خبریں دیتے تھے۔ اور وہ کام ہیں
جو یا خدا سے ہو سکتے ہیں۔ یا خدا کے بیٹے سے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معجزات جو تمہارے
ذکر کئے ہیں۔ بے شک برادر من عیسیٰ علیہ السلام اس خدا کی قدرت اور اذن
لہ۔ نفع نقصان سے مراد وہ امور ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہوتے
ہیں۔ مثلاً متعدد مسرت ہونا یا رونا یا غمناک ہونا۔ مترجم۔

لہ۔ خدا کی قدرت اور اذن کے لفظ سے معلوم ہوا کہ معجزہ معجزات کی قدرت
سے نہیں خدا کی قدرت سے واقع ہوتا ہے۔ لہذا وہ معجزات کا نہیں خدا کا فعل ہوتا
ہے۔ جسے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت معجزات کے نام پر ظاہر فرماتا ہے۔
جس سے جہاں معجزات کے دعوئی نبوت یا امامت کی تصدیق ہوتی ہے وہاں
معجزات کی شان کی عظمت اور بلندی پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ اور معجزہ کے قدرت
خدا کے ذریعہ واقع ہونے اور فعل خدا ہونے پر بجز آیت قرآنیہ اور احادیث معجزین
علیہم السلام دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وَمَا تَلَکَ یٰمِیْنٰکَ
یٰمُوسٰی قَالَ هٰی عَصٰی اَتَوَلَّوْا عَلَیْہَا وَاھْشٰ بِمَا عَلٰی غَنَیِّ

سے ظاہر فرماتے اور عمل میں لاتے تھے۔ جو یکتا و یگانہ اور بے مثل و بی مثال
ہے۔ جیسے دیگر انبیاء بھی اپنے معجزات خداوند عالم کی قدرت اور اولی
ولی فیہا ما سرب آخری قال القہایا موسیٰ فألقاها فاذا ہی
حیة تسعى قال خذھا ولا تخف سنعیدھما سیرتھا الا ولی
ہی با طہ آیت ۲۱۲۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی ہاتھی
اثر و صابن جاتی تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ اودا
قدرت آئی کہ لے موسیٰ قبا سے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا
میری ہاتھی ہے۔ میں اس پر سہارا لے کر چلتا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی
بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ اور اس سے میری دیگر ضروریات
بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے موسیٰ اسے زمین پر پھینک
دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے وہ ہاتھی زمین پر پھینک دی تو اچانک وہ ایسا
سانپ بن گیا۔ جو زمین پر دوڑ رہا تھا خداوند عالم نے فرمایا کہ لے موسیٰ اسے
پکڑ لو۔ اور ڈرو مت ہم اسے عنقریب اس کی پہلی شکل پر لوٹا دیں گے۔ ان
آیات میں متعدد الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی کا سانپ بن جانا موسیٰ
علیہ السلام کی قدرت سے تھا۔ بلکہ وہ قدرت خدا کا کرشمہ تھا۔ پہلا لفظ اذا
ظاہر ہے۔ جو کسی چیز کے ناگہانی اور غیر متوقع صورت میں واقع ہونے پر دلالت
کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ ہاتھی سانپ بن
جائے گا۔ اس لئے ہاتھی کا سانپ بن جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدرت

سے عمل میں لاتے تھے۔ مگر باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا
کا مطیع اور فرمانبردار بندہ تھا۔ اور وہ اس چیز کو اپنے لئے عیب
سے نہیں خدا کی قدرت سے واقع ہوتا تھا۔

دوسرا لفظ لا تخف ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ چنانچہ دوسری آیات میں اس کی صراحت موجود ہے۔
و رثا و قدرت ہے۔ فلما رآھا قهتزکا منها جان ولی مدبر اولہ
یعقب یسوی اقبل ولا تخف انک من کلامین ہا یا
القصص آیت ۲۱۔ کہ جب موسیٰ نے اسے اس طرح دوڑتا ہوا دیکھا کہ گویا
وہ اثر و صابن ہے تو پشت پھیر دی۔ اور پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا تو
اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا آئی کہ لے موسیٰ اثر و صابن کی طرف آگے بڑھو۔ اور ڈرو
مت۔ یہ تنگ تو امان پانے والوں اور محفوظ رہنے والوں میں سے ہو گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سانپ کو دیکھ کر ڈر جانا اس کی دلیل ہے۔
کہ وہ حضرت موسیٰ کی قدرت سے سانپ نہیں بنا تھا۔ اور نہ ہی ان کو اس کا علم تھا
کہ یہ عصا سانپ بن جائے گا۔ اور نہ انہیں ڈر لاحق نہ ہوتا۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ
عصا قدرت خدا سے سانپ بن گیا تھا۔ تیسرا لفظ ہے سنعیدھما سیرتھا
الا ولی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی حالت پر لوٹانے کو اپنی ذات کی طرف منسوب
کیا ہے۔ کہ ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ عصا
کا سانپ کی شکل اختیار کرنا بھی خداوند عالم کی قدرت سے واقع ہوا تھا۔ اور
واپس عصا کی شکل پر لوٹنا بھی خداوند عالم کی ہی قدرت سے واقع ہوا تھا۔

اور عار کا باعث نہیں سمجھتے تھے۔ اور بے شک عیسیٰؑ ایسا جسم رکھتے تھے جو گوشت پرست اور خون پسندوں و غیرہ سے مرکب تھا۔ اہتیاں بھوک حضرت موسیٰؑ نے نہ ہی لامٹی کو سانپ بنایا تھا۔ اور نہ وہ اسے پھر عصا کی شکل پر لوٹا سکتے تھے۔ ورنہ قدرت کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم اسے پہلی شکل پر لوٹا دیں گے۔ ان سب دلائل سے معلوم ہوا کہ معجزہ قدرت خدا سے واقع ہوتا ہے معجزہ نما کی قدرت سے واقع نہیں ہوتا۔

۲۔ نیزاء شد قدرت ہے۔ ان کان کبر علیہ اعراضہم فان
استطعت ان یبتغی نفقا فی الارض او مسلما فی السماء فتأتیہم
بایۃ ۛ یٰۤا الانعام آیت ۴

اے نبی اگر ان کا ردِ گرداں ہو جانا آپ کو ناگوار اور شاق ہے تو پھر اگر تم ان کو
مبغزوہ لادکھانے پر قدرت رکھتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ نکالتی کر کے
یا آسمان میں پہنچنے کے لئے سیڑھی لگا کر ان کو کوئی مبغزوہ لادکھاؤ۔

تفسیر صفی ص ۲۴ بحوالہ تفسیر قمی اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ﷺ چاہتے
تھے کہ عمارت بن نوفل بن عبد مناف اسامیہ آئیں۔ اسی لئے آپ نے اسے
دعوت دی اور بڑی کوشش کی۔ لیکن اس پر بد بختی غالب آگئی۔ اور وہ

مشرف بہ اسلام نہ ہوا، فشیق ذلای علی رسول اللہ تاملت ہذا، و آلائیہ
تو اس کا اسلام نہ لانا حضرت کو بہت ناگوار گذرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
فرمائی۔

لگتی تھی۔ تکان لاحق ہوتی تھی۔ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی انہیں احتیاج
ہوتی تھی۔ لیکن خداوندِ عالم ابنِ سب صفات سے پاک اور مبرا و منزه
عاسبِ تفسیر صافی آگے چل کر لکھتے ہیں: اس آیت میں اس مطلب کو
ادا کرنا مقصود الہی ہے کہ آنحضرت اپنی قوم کے ایمان لانے کی بہت خواہش
رکھتے تھے۔ وَاِنَّهُ لَوْ قَدَّرَ عَلٰی ذٰلِكَ لَفَعَلَ وَلٰكِنَّهٗ لَمْ يَقْدِرْ اَوْ اَسْ
آیت میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آنحضرت مسلم اگر معجزہ لادنے پر قادر
ہوتے تو لاد دیتے۔ لیکن وہ قدرت نہ رکھتے تھے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ بھی جب اس پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ تو دوسرا کوئی نبی یا ولی تو بطریق اولیٰ قدرت نہیں رکھ سکتا۔ لہذا معجزہ معجزنا کا فعل نہیں ہو سکتا۔

۳۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انما الايات عند الله۔ ہٹ۔ ہٹ۔

الانعام آیت ۱۰۷۔ سوائے اسی کے نہیں کہ سب معجزات اللہ تعالیٰ کے ہر پاس میں
 اسی آیت کو سائبہ آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ
 سوائے خدا کے معجزہ پر کسی کو قدرت حاصل نہیں۔ کیونکہ۔ انما۔ کلمہ صریح ہے جو
 صراحتہً اس مطلب پر دلالت کرتا ہے۔ کہ ہر معجزہ قدرت خدا سے واقع ہوتا ہے۔

۴۔ نیز فرمان الہی ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی

۱۲۔ نیز فرمان الہی ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایا قرون بہشلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔ پ۔ ع۔ بنی اسرائیل آیت ۴۷ نے نبی کریم ﷺ کو اگر تمہارا ایمان اور جن اس قرآن کی مثل نہ کرے گا، جمع ہو جائیں تو بھی اس کی مثل

ہے۔ ایسے کئی مسئلہ سنیں۔ بعض روایات میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس مناظرہ میں منقول ہے۔ جو حضرت نے جاثلیق نصرانی سے کیا تھا۔ نبیہا ملیں گے۔ اگرچہ کہ اس کے متعلق وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک آنحضرت مسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور یہ کلام خدا ہے۔ کلام رسول نہیں۔ رسول خدا نے اسے از خود نہیں بنایا تھا۔ بلکہ سورہ نبی ہر ائیل کی آیت مذکورہ اس امر کے لئے نص ہے کہ آنحضرتؐ سمیت تمام ان قرآن کریم کی مثل کلام نہ لیتے پر قادر ہی نہیں۔ اس لئے اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔

۵۔ نیز ارشاد پھر در لکھ ہے۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء فتکون لنا عیدا الاولنا و آخرنا و آية منک و انت خیر الرازقین۔ پ ۳۰۱ المائدہ ۱۱۳۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا تیرا رب اس پر قادر ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سوچو تو ایسی فرمائش کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کچھ کھائیں۔ تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اپنے رسالت کے دعویٰ میں سچے ہیں۔ نیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق گواہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے مذکورہ بالا آیت کے الفاظ سے حضرت عیسیٰؑ نے دعا کی کہ پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے اولین و آخرین کے لئے عید ہو

آپ نے فرمایا اے نصرانی! قسم بخدا ہم اس عیسیٰؑ کی نبوت کے قائل ہیں۔ جو آنحضرتؐ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے۔ اور تمہارے پیغمبر عیسیٰؑ کی شان میں ہم سوائے اس کے اور کوئی اعتراض اور کوئی طعنہ زنی نہیں کرتے۔ کہ وہ عبادت خدا صوم و صلوٰۃ میں کمی کرتے تھے۔

بس حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ جاثلیق غصے سے آگ لگولا ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ تم نے حضرت عیسیٰؑ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کیسے کر دی۔ کہ جو اس کی شان کے لائق ہرگز نہیں۔ وہ تو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور شب کو عبادت خدا نماز میں بسر کر دیتے تھے۔

گی اور تیری طرف سے معجزہ ہو گا اور جو میرے بچا ہونے کی دلیل ہو گی۔ اور بیشک تو تمام مذاق دینے والوں سے افضل رازق ہے۔ چنانچہ وہ دسترخوان نازل ہوا۔ اور کئی دنوں تک نازل ہوتا رہا۔ بالآخر عیسیٰؑ کفار نے اسے جاؤ قرار دیا۔ تو ان پر عذاب نازل ہوا۔

لفظ آیت منک، نص ہے کہ وہ دسترخوان معجزہ تھا۔ اور وہ عیسیٰؑ کی قدرت سے نہیں قدرت خدا سے پیدا شدہ نازل ہوتا تھا۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰؑ اسے پیدا کرنے پر قادر ہوتے تو پھر انہیں دعا مانگنے کی ضرورت لاحق نہ ہوتی۔

۶۔ تفسیر قمی میں آیت غیر المفضوب علیہم کے تحت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک روایت حدیث منقول ہے جس میں حضرت نے

جب نصرانی کی زبان سے حضرت نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا کہ اگر ایسا تھا تو پھر بتائیے کہ عیسیٰ جبکہ بندہ خدا نہ تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور کس طرح اور کیوں انہوں نے اپنا معبود قرار دے سکا تھا اور کس لئے اپنے آپ کو مشقت اور لگان میں ڈالے رہتے تھے؟ پس جاہلیت مبہوت ہو کر خاموش ہو گیا کوئی جواب اس سے نہ دین سکا۔

تصریح فرمائی کہ معجزہ ایسی شخصیت کا فعل نہیں ہو سکتا جس کو کسی اعتبار سے احتیاج لاحق ہو اور جو اپنے افعال اور صفات میں مخلوق کے ساتھ مشابہت اور شرکت رکھتا ہو۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جو احتیاج اور ایسی مشابہت سے پاکیزہ ہے۔ نیز کتاب الامتاج للبطریق ص ۲۴۲ میں بھی یہی روایت مرقوم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام کو عبودیت سے بڑھائے گا وہ معضوب علیہم سے ہوگا۔ یعنی "ان لوگوں میں سے جو کہ جن پر خدا کا غضب نازل ہوگا نیز انہیں یعنی "اگر انہوں سے ہوگا حضرت جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمیں عبودیت سے نہ بڑھاؤ یعنی الوہیت کے اوصاف ہمارے لئے ثابت نہ کرو۔ ہزاروں جو چاہو سو کہو ہمارے مضامین کی انتہا کو نہیں پہنچ سکو گے اور غور نہیں کرنے پاؤ گے اور دیکھو ایسے غلو سے ہمیشہ بچے رہو۔ جیسے کہ نصاریٰ نے غلو کیا۔ فانی میرونی من القالین۔ کیونکہ غالیوں سے میں بیزار ہوں اتنے ملک حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو کہ کہنے لگا کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار اللہ جل شانہ کی شان بیان کیجئے۔ لیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں ان میں اس کے متعلق اختلاف رونما

نیز نصاریٰ نجران کے مناظرہ میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہو۔ تو بتائیے کہ کون سا بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بطریق احسن اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی۔ عظمت خدا کا تذکرہ فرمایا اور ایسے تمام اوصاف سے اس کی ذات کو مبرا اور منزہ قرار دیا۔ جو اس کی ذات والا صفات کے شایان شان نہیں سوال کنندہ عرض گزار ہوا کہ کوئی! ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ صفات تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہیں۔ یہ سب علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہیں۔ اور علی علیہ السلام ہی تو اللہ تعالیٰ ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور ساتھ ہی یہ لوگ آپ کی ولایت کا بھی دم بھرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت کے شانے مبارک کا پتہ لگ گئے۔ اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ پھر فرمایا۔ ہاں کہ بے وہ ذات پروردگار اس سے جو یہ کافرین و ظالمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کھانکھانے والوں ملک سے نہ تھے۔ اور پانی پینے والوں۔ تکیا کرنے والے اور حدت صادر کرنے والے اشخاص میں سے نہیں تھے۔ اور باوجود اس کے آپ غنا کے بڑے پابند تھے۔ اور بار بار نماز میں بڑی عاجزی و زاری کرنے والے تھے۔ اور ذلت و عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دربار میں جھکنے اور قہقہہ کرنے والے تھے۔ کیا جس کے یہ صفات ہوں وہ معبود ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا شخص مستحق عبادت معبود ہو سکتا

کو بھی اسی کی طرح بندہ مانا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا وجود حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اپنی مخلوق کو وجود میں لانا اور پیدا فرماتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز دشوار نہیں۔ چنانچہ ارشاد قدوس ہے: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من توابع۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ایسی ہے کہ ہے تو پھر تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو معبود اور لائق پرستش نہ ہو کیونکہ تم میں ہر شخص جناب امیر کے ساتھ ان صفات میں شرکت رکھتا ہے کہ جو صفات ہر اس شخص کے حادث ہونے پر دلالت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ متصف ہو۔

اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول! وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے جب ایسے معجزات ظاہر کئے جن پر اللہ کے علاوہ کوئی شخص قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ متحق عبادت اور لائق پرستش معبود ہے۔ اور جب وہ حادثین اور عاجزین کے صفات میں مخلوق کے سامنے ظاہر ہوا۔ تو اس سے اس نے قصد آلودگی کو الٹا کر اور امتحان میں ڈالا تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ اور ان کا ایمان اختیار ہو۔ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اقل ما اھلقت، کہ پہلی بنیادی غلطی یہی ان کی تھی کہ انہوں نے معجزہ اس شخصیت کا فعل قرار دے دیا۔ جس میں حادثین و عاجزین اور عاجزان احتیاج کے صفات پائے جاتے ہیں اگر ان کی دلیل کو

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر دیا۔ احتیاج طبری ص ۱ کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک نصرانی نے دلیل نقلی کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے کہا کہ کتاب آسمانی میں وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ نے فرمایا: اذ ھب الی ابي کہ میں اپنے باپ کی طرف جاتا ہوں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اس کتاب پر اعتقاد رکھتے ہو تو اس کتاب میں تو یوں موجود ہے۔ اذ ھب الی ابي و ابيکم۔ کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی انہیں کے خلاف قائم کیا جائے۔ تو وہ کوئی فرق ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور کوئی صحیح جواب ہی نہ دے سکیں گے۔

یعنی اگر ان سے کہا جائے: لما ظهر منه الفقر والفاقة ولی علی ان من هذه صفته وشارکہ فیها الضعفاء المحتاجون لا یكون المعجزات فعلہ۔ کہ جب جناب امیر سے فقر وفاقہ اور احتیاج کا اظہار ہوا تو اس چیز نے دلالت قائم کر دی کہ معجزات ایسے شخص کا فعل نہیں ہو سکتے جس کی یہ محنت اور ایسی شان ہو جن میں ضعف اور محتاجین اس کے ساتھ شریک ہوں۔

فعلہ بحد ان الذی ظہر من المعجزات انما کانت فعل العا در الذی لا یشبہ المخلوقین لا فعل المحتاج المشاکرک بلصفاً فی صفات الضعفاء !

ہذا معلوم ہوا کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ ہیں اس فاعل عاقل قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں۔ جو مخلوق کے ساتھ بالکل مشابہت

طرف جاتا ہوں۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ صرف حضرت عیسیٰؑ کو ہی نہیں بلکہ تمام بندوں کو خدا کے بیٹے کہا کرو۔ اور جب تم ایسا نہیں کہہ سکتے تو اسی سے معلوم ہوا کہ باپ یعنی اب کا لفظ اس مقام پر وہی اور تربیت کنندہ کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ دیگر کسی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔

نہیں رکھتا، یہ اس شخص کا فعل نہیں ہو سکتے جو صاحب احتیاج ہو۔ اور صفات ضعیف میں ضعیفوں کے ساتھ اشتراک رکھنے والا ہو۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان سے بھی مثل روز روشن واضح ہو گیا کہ معجزات فعل خداوندی ہیں۔ کیونکہ آپ نے غیر مبہم الفاظ میں فرمایا کہ معجزہ اس کا فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ جسے کھانے پینے، نکاح کرنے وغیرہ کی احتیاج لاحق ہوتی ہو اور جو مخلوق کے ساتھ کسی جہت سے مشابہت رکھتا ہو۔

بہر حال معجزہ کا فہم خدا سے صادر ہونا اور اس وجہ سے اس کا فعل خدا ہونا ایک مسلم امر ہے۔ جس کے دلائل قرآن و حدیث میں اس کثرت سے ہیں کہ اس وقت تک و قرطاس کو یاد دلائے احتیاج نہیں۔ جس قدر آیات و احادیث نقل کر دیتے گئے ہیں۔ وہ اس مقصد کے اثبات کے لئے کافی ہیں۔ بلکہ کافی سے زائد ہیں۔ لہذا ان کو وہ طوں دینے کی ضرورت نہیں۔

”ازالہ وہم“

بعض آیات اور احادیث میں معجزہ کا اسناد معجزناک طرف بھی واقع ہوا ہے

نیز مروی ہے کہ بعض نصرانی اپنے قول کی تائید کے واسطے کہتے اور کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت خدا کا بیٹا تھا بلکہ خدا نے ان کو بیٹا اس وجہ سے فرمایا کہ خدا کو ان کی عزت و اکرام اور اعزاز و احترام مقصود تھا اور یہ معنی عام شائع ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ محاورات میں تو یہ بھی شائع ہے کہ جس شخص کی کوئی تعظیم جس سے بعض کم سواد صاحبان کو یہ دم ہوتا ہے کہ معجزہ نبی یا امام کا فعل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اسناد حقیقتاً نہیں مجازاً واقع ہوا ہے۔ اس لئے درحقیقت معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ خواہ اس کا اسناد معجزناک ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔ مثلاً ارشاد پروردگار ہے کہ۔ انی قد جتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطیر کھیتۃ الطیر فافخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ و انبری الادمہ والابصر من و اوحی الموقی باذن اللہ پتہ پتہ آل عمران آیت ۴۹، حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ارشاد پروردگار ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارے لئے مٹی سے شکل پندہ کی مثل۔ ایک سورتی۔ بناؤں گا پھر اس میں پھونکوں گا کہ تو وہ اذن خدا سے پندہ ہو جائے گا۔ اور میں اذن پروردگار سے اندھوں کو برہنہ کر دوں گا۔ اور مردوں کو زندہ کر دوں گا۔

اس آیت میں شفاء دینے اور مردوں کے زندہ کرنے کو حضرت عیسیٰؑ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مگر یہ اسناد حقیقتاً نہیں مجازاً ہے کیونکہ مریمؑ کی شفاء اور مردوں کا زندہ ہونا حضرت عیسیٰؑ کی دعا اور برکت سے بخانب اللہ تحقق پذیر ہوتا تھا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شفاء و احیاء میں

کنا چاہتا ہو۔ اسے شیخ، بزرگ، سید اور آقا بھی کہتے ہیں۔ اور ان الفاظ میں احترام کی زیادتی ملحوظ ہوتی ہے۔ لہذا تمہارے نزدیک جائز ہونا چاہیے کہ خداوند عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیخ سید اور اپنا آقا بھی کہتا ہے۔ مختصر یہ کہ خداوند عالم کی شان میں ان الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جو خالق کی مخلوق کے ساتھ ایسی تشبیہ پر مشتمل ہوں۔ جو نہ خالص جہانگیر کی طرف متعصب ہو۔ تعالیٰ اللہ رب العالمین۔ یقول الظالمون علواً کبیراً۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ جو کہ یہ ظالم کہتے ہیں۔ اور شاد قدرت ہے۔

بہت بڑا رابطہ اور تعلق حاصل تھا۔ اس لئے ان دونوں افعال کو مجازاً حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اور ایسا مجاز کلام عرب میں جگہ ہر زبان میں ملحوظ واقع ہوتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "جوی النہر" نہر جاری ہو گئی۔ حالانکہ نہر جاری نہیں ہوتی۔ بلکہ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ نہر کو پانی سے تفریق کا رابطہ اور علاقہ حاصل ہے۔ اس لئے حمد و بان کو مجازاً نہر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ "بنی الامیر المدینہ"۔ امیر نے شہر بنایا۔ حالانکہ شہر کو امیر نہیں بنانا۔ بلکہ مزدوروں اور معماروں کا ملکہ بنانا ہے۔ لیکن امیر کے حکم سے وہ عمل اپنی کارگزاری کو انجام دیتا ہے۔ اس لئے امیر سبب امر ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طرف مجازاً بنانا اسناد کی جاتا ہے۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں ابراہیم اور اسحاق کا اسناد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجازاً کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی دعا کے باعث اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفاء اور مردوں کو زندگی عطا کرتا تھا۔ ورنہ وہ

یا اهل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الالحاق ہا
النساء آیت ۱۳۶ کہ لے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی کچھ کہو جو حق ہو یعنی پیغمبر خدا کی شان میں اس طرح غلو نہ کرو کہ اسے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دو۔ نیز ارشاد قدرت ہے۔
ولن یتنکف المسیح ان یکون عبد اللہ ولذا المدائنة المقربون
پہ آیت النساء آیت ۱۳۶۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کو اپنے لئے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کر وہ سمجھتے ہیں۔ اور نہ ہی ملائکہ مقربین اس سے انکار کرتے ہیں۔ نیز فرمایا
ومن یتنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشر ہم الی جمیعاً۔
پہ آیت النساء آیت ۱۳۶ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرے اور اللہ سے غریب ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سزا دینے کے لئے جمع کرے گا۔
حقیقت ابراہیم و اسحاق عیسیٰ کی قدرت سے نہیں خدا کی قدرت سے واقع ہوتے تھے۔ اسی لئے وہ خدا کے افعال تھے۔ چنانچہ علامہ کرام نے تصریح کی ہے کہ ابراہیم و اسحاق کا اسناد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجازاً واقع ہوا ہے۔ لہذا خطہ ہر تفسیر مجمع البیان للشیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی ص ۱۴۲۔ انضاف الی الاحیاء الی نفسہ علی وجہ المجاز و التوسع ولان اللہ تعالیٰ کان یحیی الموتی عند عاقبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسحاق کو اپنے نفس کی طرف پس مجاز کے طریقہ التوسع کی صورت ہی سے اسناد کیا ہے۔ اور نیز اسی وجہ سے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ان کی دعا کے وقت زندہ کرتا تھا۔

یزیریم قیامت کی حالت کا بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔
 وَاذْكُرَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَآلِیَّ
 الْطَّہِیْمِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝ بِمَا نَبَّأَ الْمَلٰٓئِکَہُ اٰیٰتِ ۱۱۲ ۝ حاصل معنی یہ کہ
 اللہ تعالیٰ بروز قیامت امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عتاب کرنے
 کے لئے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ
 اللہ کی بجائے مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دے لیجئے۔

قَالَ سُبْحٰنَہٗ مَا یُکُوْنُ لِیْ اَنْ اَھْوَلَ مَا لِیْسَ لِیْ بِحَقِّ اَنْ کُنْتُ
 قُلْتُہٗ فَقَدْ عَلِمْتُہٗ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ
 اِنَّہٗ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابنا عرض کریں گے کہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ
 میں وہ کہہ کر کہتا جو کہنے کا مجھے حق حاصل نہ تھا۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو
 پروردگار مجھے اس کا ضرور علم ہوتا تو تو اسے بھی جانتا ہے جو میرے
 دل میں تھا۔ اور میں اسے نہیں جانتا تو تیرے علم میں گذرا تو ہر غیب
 خوب جاننے والا ہے۔

لہذا انصاری جس نقص و عیب و گناہ کا ارتکاب کرتے تھے حضرت
 یزیر تفسیر ابیان للشیخ ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی شیخ الطائفہ ص ۱۴۱
 قَوْلہ وَاحِی الْمَوْقِیْ بِاِذْنِ اللّٰهِ عَلٰی وَجْہِ الْمِجَازِ اَصَافَہُ اِلٰی نَفْسِہٖ
 وَحَقِیْقَتِہٖ اَدْعَاہُ بِالْحَیۃِ الْمَوْقِیۃِ فِیْ حَیۃِہُمُ اللّٰہِ فِیْ حَیۃِہٖ بِاِذْنِہٖ ۔

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و احی الموقی باذن اللہ۔ کہ مجاز کے طریقہ پر حضرت عیسیٰ

عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری اور بیزار ہیں اور اس جماعت کی حماقت
 اور جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ اس صلیب کی تصویر کی پرستش کرتے
 ہیں جس پر اللہ کے زعم ناقص کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا
 گیا تھا۔ اور اس کی تصویر کو اپنے گلے میں لٹکانے لگتے ہیں۔

منقول ہے کہ ابن تیم نے ایک نصرانی سے پوچھا کہ صلیب کو تو نے
 گلے میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو جس صلیب پر سولی چڑھایا گیا تھا یہ اس کی شبیہ ہے۔ ابن تیم نے کہا کہ
 کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محبت رکھتے تھے کہ ان کی تصویر بنائی
 جاتے؟ نصرانی نے کہا کہ نہیں، پھر ابن تیم نے کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 گدھے پر سوار ہوا کرتے تھے؟ اور اس پر سوار ہو کر اپنے مقصد کو جلا
 کرتے تھے؟ نصرانی نے کہا کہ جی ہاں ابن تیم نے کہا کہ آیا حضرت عیسیٰ
 نے اپنی طرف منہ کیا ہے اور حقیقت آپ کا مطلب یہ کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے
 مردوں کے زندہ کرنے کی دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ اور وہ
 باذن خدا زندہ ہو جائیں گے۔

یزیر تفسیر آقا ارحمن شیخ محمد جواد الباقی الخ ص ۱۴۱ و انما نصب الا
 یوامد الاحیاء الیہ لانه السبب ببرکتہ و د عائد فی ظہور ہذا المعجز
 من اللہ علی يدہ ۔ سوائے اس کے نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ابراہا و اسماء کو اپنی
 طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی ان کے ائمہ ہدای معجزہ کے ظاہر
 ہونے کا اپنی دعا اور برکت کے باعث سبب تھے۔ ان حوالہ جات سے بخوبی واضح

اپنے اس گدے کی بقاء چاہتے تھے۔ جس پر سوار ہو کر حضرت اپنے کام کار کینے
منزل مقصود تک جاتے تھے۔ نصرانی نے کہا کہ جی ہاں! ابن تیم نے کہا کہ
کیا عیسیٰ علیہ السلام اس سے محبت رکھتے تھے۔ کہ ان کا گھار زندہ باقی ہے
نہ آٹھ آپ اس پر سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ نصرانی
نے جواب دیا کہ جی ہاں تو ابن تیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو تو
ترک کر دیا جس کی بقاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں چاہتے
تھے۔ اور اس چیز کو تم نے اپنی گردن میں ڈال لیا جس چیز پر حضرت
بادل نحواستہ سوار ہوئے تھے۔ اور اس سے کراہت رکھتے اور اسے
نہیں چاہتے تھے۔ یعنی تم نے گدے کو چھوڑ دیا۔ اور صلیب کی صورت کو

ہر حالت میں کہ احیاء اہل عالم کا قاتل خداوند عالم تھا۔ عیسیٰ کا فعل نہیں تھا۔ بلکہ
عیسیٰ علیہ السلام کا فعل تو دھماکا تھا۔ خداوند عالم ان کے دھماکے باعث شفا بھی
دے دیتا اور زندہ بھی کر دیتا تھا۔ چنانچہ احادیث ائمہ علیہم السلام میں بھی اس کا
تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرورت دھماکا کرتے تھے۔ اور شفا اور
احیاء قدرت خدا سے واقع ہوتا تھا۔ چنانچہ حافظ ہو۔ تفسیر صافی ص ۱۲۰ بحوالہ الکافی
للعلینی و تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ
سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو مرنے کے بعد زندہ
کیا تھا۔ جس نے پھر زندہ ہو کر پھر کہا یا بھی ہو۔ یعنی اسے رزق بھی دیا گیا ہو۔ اور
اس کی پھر اولاد بھی ہوئی ہو۔ فرمایا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا
جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست اور بھائی بنام ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب

گئے میں ڈال لیا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ گدے کی صورت کو تم گردن
میں لٹکاتے اور صلیب کی صورت کو تم اپنے سے دور رکھتے۔ قریب تک
نہ آنے دیتے۔ اور جب تم نے اس کے خلاف طریقہ کو اختیار کیا تو سمجھو
کہ تم دانستہ جہالت کے راستہ پر چل رہے ہو۔

اس کے پاس سے گزرتے تو اس کے گھرانہ بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک طرحے تک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے غائب ہوئے۔ اور پھر ان کا اس کے پاس سے گزر
ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اس سے سلام دعا کریں۔ اتنے تک اس کی
والدہ باہر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے اس کے فرزند کے متعلق
دریافت کیا تو جواباً اس نے کہا کہ یا رسول خدا وہ تو مر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے
فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اسے تو دیکھے۔ کہا کہ جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کل اسے
بازن خداوند کے درون گھر دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔
اور اس کی والدہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ اس کی قبر کی طرف چلو، چنانچہ دونوں چل
پڑے۔ حتیٰ کہ اس کی قبر پہنچے۔ فوقف عیسیٰ ثم دعا للہ فانفجر الفیرو
خرج ابنہا حیا۔ تو حضرت عیسیٰ اس کی قبر کے پاس ٹھہر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ
سے دعا کی تو اس کی قبر شکافتہ ہو گئی۔ اور اس صورت کا فرزند زندہ ہو کر باہر
آگیا۔ انتہی بقدر الحاجة۔ بجا روایت حافظ ہو۔ تفسیر البرہان ص ۱۶۱
نیز تفسیر مجمع البیان ص ۱۵۳ دعا کے الفاظ تفسیر۔ منقول ہیں۔ اور اس میں
اس کی والدہ کی بجائے اس کی بہن کا تذکرہ ہے۔
نیز تفسیر مجمع البیان میں ایک روایت کا ذکر کرنا بھی منقول ہے۔ لکھا ہے کہ

رد اقبال صوفیہ بوجہ عقیدہ و نقلیہ

جو محتاج باطل فرقہ صوفیہ کا ہے۔ جو کہ متعدد فرقے ہیں۔ اور ان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ لیکن ان کے محققین و صمدت و حمد کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوائے خدا کے اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے۔ وہ اسی کا مظہر ہے۔ وہ دریا اور اس کی موجوں اور مٹی اور کونے کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ موج دریا بھی دریا ہی کا مظہر ہے۔ اور کوزہ بھی مٹی کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ہر موجود خداوند عالم ہی کا مظہر ہے۔ اور اسی کے وجود کی ایک صورت ہے اور اس کا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس لڑکی کو زندہ کر دیں گے۔ وہ مٹی مر گئی ہے۔ فد عا اللہ فعا شنت و بقیة و ولدت، تو حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی کافی عرصہ تک زندہ رہی اور اس نے اولاد بھی جنی۔

نیز اس تفسیر میں حضرت سام بن نوح کے زندہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے۔ و سام بن نوح دعا علیہ باسمہ اللہ الاعظم کہ سام بن نوح کے متعلق حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی تو آپ اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آ گئے۔ بلکہ آپ کے نصف سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انتہای بقدر الحاجة۔

یہ گمان باطل ہے۔ کہ جو موجد حقیقی ہم ہی ہیں۔ اس طرح کہ ہم خدا کے سوا کسی کو موجود ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ان کا یہ وہی خیال اور گمان اس کو مستلزم ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا کہیں کیونکہ وہ واجب الوجود پر لیکن کامل اتحاد وجود کے باعث جائز سمجھتے ہیں۔ اور اس تقدیر پر مصادیق واجب کی کثرت کی کوئی انتہاء ہوگی۔ اور یہ تو حید کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ جو فرقے دو خداؤں کے قائل ہیں۔ جیسے مثلاً ثنویہ وہ بھی کافر ہیں تو پھر ان لوگوں کی حالت انتہائی قابل افسوس ہے کہ یہ ہر چیز کو خدا جانتے ہیں۔ اور عوام کو مغالطہ دینے اور تمام مخلوقات پر حقیقت کو مشتبہ رکھنے کے لئے علماء دین کے خوف کی وجہ سے اپنے ان مضامین کفرانہ کو اپنی عبادتوں میں اشاروں کے ذریعہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ سے اپنے عیب کو پردہ پوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مومنین با یقین کی گرفت کے وقت واپسی اور رکیک تاویلات کا کتاب کرتے ہیں۔ بلکہ اپنے شان کی بلندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جہالت کا کلام کو سمجھ نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم باطن کا عالم قرار دیتے اور علماء دین کو ظالم ظاہری کا عالم کہتے ہیں۔ اور دعوت کرتے ہیں کہ علماء ان سب روایات اور علماء کے تقریرات سے بیوقوف ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے اور انہیں کو بدنام اور بدامنی کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ لہذا معجزہ فعلی تھا جو اس فعل معجزہ نہیں ہوتا۔

دین کو چاہئے بیان کی وقائع اور بار بکیوں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ انتہائی بے حیائی کے باعث علماء دین کو قشر میں کا نام دیتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ علماء دین کی نگاہ صرف پوست اور پھل تک پہنچ سکتی ہے۔ کلام کے مغز تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا طور و طریق طور عقل سے جدا گانہ ہے۔

لیکن برتن میں جو کچھ ہوتا ہے، وہی اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ لہذا اہل بصیرت پر حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی بلکہ ان کی ایک جماعت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ان مطالب کی تصریح کر دی ہے۔ چنانچہ قدوة المحققین اسوۃ المجتہدین جناب علامہ فہامہ والد ماجد نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مضجعه نے کتاب ذوالفقار میں نقل فرمایا ہے کہ اس مذہب والوں کے اعتقاد کا حاصل یہ ہے کہ کلام عالم اور ساری دنیا عین ذات خدا ہے۔ فرق صرف اعتباری ہے۔ اللہ تعالیٰ العباد بالذات کبھی اپنے آپ کو دیس کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ اور

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اصول الکافی، کتاب الحجۃ باب مولیٰ ابی جعفر علیہ السلام حدیث نمبر ۳۱۵۲ سن مرقوم ہے۔ عن ابی بصیر قال دخلت علی ابی جعفر فقلت له انت رسول اللہ قال نعم قلت رسول اللہ و اسرار الانبیاء علم کما علموا قال نعم قلت و انتم تعدسرون علی ان تحیسروا

کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ اور کبھی کتے اور غنیزہ کی شکل میں اور کبھی انسان کی صورت میں، کبھی وہ خداوند عالم کو دریا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور عالم دنیا کو موجوں سے اور کبھی خدا کو مٹی سے اور مخلوق کو گوند سے اور کبھی اللہ جل شانہ کو سیاہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مخلوقات کو حروف سے اور تشریح یوں کرتے ہیں۔ دریا عین امواج ہے۔ اور مٹی عین گوند اور سیاہی عین حروف ہیں۔ فرق صرف اعتباری ہے اسی طرح خدا عین مخلوقات ہے۔ اس مضمون کے انہوں نے اشعار بھی نظم کئے ہیں۔ تاج گانے، حال اور دھوکا گان

الموتی و بتوی الاکملہ والوبرص قال لی نعم باذن اللہ ثم قال لی ادن منی یا ابا محمد فذ فذت منه فمسح علی وجہی و علی عینی فابصرت الشمس و السماء و الارض و البیوت و کل شیء فی البلد ثم قال لی اذهب ان تكون هكذا و لک ما للناس و علیک ما علیہم یوم القیمۃ او تعود کما کنت و لاہا الجنة خالصا قلت اعود کما کنت فمسح علی عینی فعدت کما کنت قال وحدثت ابنت ابی عمیر بهذا فقال اشہد ان هذا حق کما ان النہاس حق۔

حضرت ابو بصیر سے بروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ کیا آپ "آئمہ معصومین" رسول خدا کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ ہاں۔ جہان کے وارث ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کیا جناب رسول خدا انبیاء کے وارث تھے۔ یعنی جو کچھ انبیاء جانتے تھے اس سب کا علم انحضرت

عرفت و عبادت سمجھتے ہیں۔ ان کے بزرگوں کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔

بمیریدان آن فقیر قائم بایزید آمد کہ نک یزدان منم
گفت متانہ عیاں آن ذوق لا الہ الا اللہ انا عبدہ و

کہ با حتمت فقیر بایزید اپنے مریدوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ زبان یزدان میں ہوں اس صاحب فنون مستانے نے واضح طور پر کہا کہ میرے سوا دیگر کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ لہذا آؤ میری عبادت کرو۔

صاحب کتاب فرمایا کہ حضرت سید شریف قدس سرہ جناب رسول خدا کو حاصل تھا فرمایا کہ میں حاصل تھا۔ تو میں عرض گزار ہوا کہ یہ تم۔ دیگر انبیاء کی طرح۔ مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں اور بے حس کے مریضوں کو شفا دینے پر قادر ہو۔ تو فرمایا کہ ہاں خدا اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی دیگر انبیاء کی طرح خداوند عالم سے دعا کہ کے مردوں کو زندہ اور اندھوں اور بے حس والوں کو شفا دے کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے ابو عبد میرے قریب اہل ہاؤ۔ چنانچہ منکم ہاتے ہی میں حضرت کے قریب پہنچا تو حضور پرنور نے اپنا دست میرے ہجرت اور دونوں آنکھوں پر پھیرا تو میں بینا ہو گیا۔ چنانچہ سورہہ آسمان زمین اور مکانات وغیرہ سب چیزیں میں نے دیکھ لیں۔ تو کہ اس شہر میں موجود تھیں پھر حضرت نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح بینائی کے ساتھ رہے۔ اور بروز قیامت تیرا حساب و کتاب دیگر لوگوں کی طرح ہو یا یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی پہلی تابینائی کی حالت پر لوٹ جائے اور بلا حساب تجھے جنت ملے۔ میں نے عرض کیا نہ ملے

بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم علم کلام اور صوفی نے باہم مناظرہ کیا شکم نے کہا کہ میں اس خدا سے بیزار ہوں کہ جو کہتے اور بتی میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ صوفی نے کہا کہ میں اس خدا سے بیزار ہوں کہ جو کہتے اور بتی میں ظہور نہیں کرتا۔

مولف کتاب آقا سید حسین اعلیٰ نے مقدمہ فرماتے ہیں کہ ماضی قریب میں مشائخ صوفیہ میں سے ابن بطیمون کے ہمنام عبدالرحمن نامی ایک شیخ کے پاس بعض ثقہ اور قابل اعتماد اصحاب کو جانے کا اتفاق ہوا۔ اے شیخ صوفی خالق کے عین مخلوق ہونے کا قائل اور اس کی تصریح کرنے میں ذرہ بھر تردد نہ کرنا تھا وہ مسجد میں چراغ جلائے بیٹھا تھا۔ اتفاقاً ایک کتا مسجد میں داخل ہوا۔ اس شیخ نے کہتے کہ کوئی مارا نہ روکا آنے لیا۔ کتا چراغ کے پاس پہنچا اور اُسے نیچے گرا کر بجھا دیا۔ پس اب کیا تھا شیخ صوفی نے اپنی معرفت اصطلاح اپنی پہلی حالت پر لوٹ جانا پسند ہے۔ چنانچہ حضرت نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ تو پھر میں اسی طرح بینا ہو گیا۔ جیسے کہ پہلے تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی عمیر سے یہ حدیث بیان کی تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اسی طرح صحیح اور حق ہے کہ جس طرح یہ موجودہ دن حق ہے۔

اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ آئمہ علیہم السلام مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں اور بے حس کے مریضوں کو شفا دینے پر قادر تھے۔ کیونکہ سائل نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ائمہ قدس سرہ علیہم السلام تھیں ان تھیں الحق الخ۔ کہ تم مردوں کو زندہ کرتے اور اندھے اور بے حس کو شفا دینے پر قادر ہو تو حضرت نے جواب فرمایا کہ ہاں، لہذا معلوم ہوا کہ آئمہ علیہم السلام پر قدرت تھی۔ اس

کے کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچا دیا اور کہا کہ سبحان اللہ، خود گھر کے چراغ نے خود کو بجھا دیا۔ لاجول دکلا قوۃ الایمان۔ اس لغو اور بیوقوفی کا کام سے خدا کی پناہ۔

نیز کتاب ذوالفقار میں اس گروہ کے لغویات کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ان واریات کے منجملہ بایزید کے وہ کلمات ہیں جو اس نے منصور طالع کے حق میں کہے ہیں کہ تو ہی وہ ذات اور وہ پاک خدا ہے کہ جس نے بت وحدت کو ایک ہی راہ میں شکستہ کر دیا ہے۔

نے ثابت ہوا کہ معجزہ قدرت معجزات سے واقع ہوتا ہے اور اسی کی قدرت کا فعل ہوتا ہے۔ فعل خدا نہیں ہوتا حالانکہ ان لوگوں کا یہ استدلال غلط نہیں پر مبنی ہے۔ کیونکہ سائل کا یہ سوال مطلقاً قدرت رکھنے کے متعلق نہیں تھا بلکہ اس طریقہ قدرت رکھنے اور معجزہ دکھانے کے متعلق تھا جس طریقہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے یعنی مردوں کو زندہ کرتے اور اندھ عوام پر دالوں کو شفا دیتے تھے۔ کیونکہ سائل نے اس سوال سے پہلے جو سوال کئے ہیں وہ اس کی دلیل ہیں اور یہ اس لئے کہ پہلے سائل نے سوال کیا کہ کیا آپ رسول اللہ کے وارث ہیں؟ پھر جب جواب اثبات میں ملا تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ رسول اللہ سابق انبیاء کے وارث تھے؟ اور جواب جب اثبات کی صورت ملا تو پھر یہ سوال کیا کہ کیا آپ مردوں کو زندہ اور اندھ عوام پر دالوں کو شفا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ سائل کا مقصد اسی طریقہ پر زندہ کرنا اور شفا دینے کے متعلق سوال کرنا تھا۔ جس طریقہ پر حضرت عیسیٰؑ معجزات دکھاتے تھے اور سابقاً احادیث کے ذریعہ ثابت ہو چکا ہے کہ

اور ان کے ہی منجملہ شیخ فرید الدین عطار کے ابیات ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ خود خدا ہی پیغمبر بنا اور پیغام لایا اور خود ہی کافر بنا اور انکار کیا خود ہی ہر گناہ کی سازش کرتا ہے اور خود ہی پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے۔

شیخ غنی الدین کہ جو قائلین وحدۃ الوجود کا رہبر اور پیشوا ہے اس نے باوجود اس کفر اور مذہبیت کا ارتکاب کرنے کے کتاب فصوص میں اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل اور اولیہ کا خاتم قرار دیا ہے۔ وہ کہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو خطا کا قرار دیتا ہے اور کہیں فرعون کو ظاہر و مطہر اور پاک و پاکیزہ شمار کرتا۔ اور ابو بکر اور متوکل ملعون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ اور اندھوں اور دالوں کو شفا دے دیتا تھا۔ لہذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب بھی اسی صورت سے متعلق ہے۔ اس لئے حضرت باقر علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس طرح یہ معجزات دکھا سکتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم ہمارے لئے یہ بھی اسی طرح معجزات صادر فرما دیتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰؑ دغیرہ کے دستوں پر ظاہر فرماتا تھا۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقرؑ کا اس کی آنکھوں اور منہ پر ہاتھ پھیرتا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کرنے اور اس سے دعا کرنے کی صورت پر ہی مشتمل تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عظیم بذات الصدور ہے امام نے دربار خداوندی کی طرف رجوع کر کے جب یہ ارادہ کیا کہ

نہا ہر باطن کا قطب قرار دیتا ہے۔ حالانکہ وہ خاندان اہل بیت اطہار کا دشمن تھا۔ اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پاک کا نشانہ نہ بنادیں۔ اور اس جگہ ہل چلا کر کھیتی کاشت کر دیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ جو ان کا بزرگ دستگیر ہے۔ اس نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ روز عاشور عید کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ جس طرح ابو بکر کی وفات سو موار کی عید کے بطور ہونے کا باعث نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ امام حسینؑ سے افضل ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی وفات سے عاشور کی عید برطرف نہ ہوگی۔ اس گروہ کے اس قسم کے غلط اور خلاف حق اقوال اور باطل عقائد بکثرت اور بے شمار ہیں۔ اس مقام پر غرض اصلی وحدت

ابو بصیر بنیاد ہو جائے۔ تو یہی امامؑ کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی۔ اور اسے مینا کر دیا۔ لہذا یہ حقیقت اپنے مقام پر باقی ہے کہ معجزہ فعل خدا ہو تب ہے جو کہ معجزہ کے اہل حقوں پر ظاہر ہوتا ہے امام عالی مقام نے باذن اللہ فرما کر اس مطلب کو ادا کر دیا تھا کہ صورت اعجاز کو سب اذن خدا ہوتا ہے۔ تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اذن خدا ہی تو ارادہ خدا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ انما امرہ اذا امرت او شئنا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور اس حدیث کا جو معنی ان استدلال کنندہ صاحبان نے سمجھ کر استدلال کیا ہے۔ وہ قرین صواب نہیں کیونکہ اگر یہ معنی مراد ہوتا تو اس حدیث اور سابقہ ان آیات اور احادیث کے مابین تناقض اور منافات قائم ہو جائے گی۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ فعل معجزہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ آیات و احادیث میں تناقض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مترجم۔

وجود کا بیان تھا دیگر امور طر و الباب ذکر ہو گئے۔

وحدت الوجود کے عقیدہ قاسدہ کا بطلان عقل اور شرع شریعت ہر دو کے لحاظ سے کلی طور پر ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ کفر صریح اور الحاد فنیح ہے۔ اور اس کو مستلزم ہے کہ عذاب و ثواب جنت و جہنم بعثت انبیاء برسیں کو مبعوث کرنا۔ آسمانی کتابوں کا نازل کرنا۔ شریعتوں اور ادیان کا مقرر کرنا نیز جنگ جہاد اور دیگر عبادات شائد وغیرہ سب کچھ غلط، بیجا، خبیث، بے سود اور صاف کا حکم رکھتے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف کی خدمت میں بکثرت احادیث وارد ہوتی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کر دینا اس مقام پر مناسب ہے۔ چنانچہ ان احادیث کے منجملہ وہ حدیث ہے جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ لا یقول بالتصوف احدا الا لخدعة او ضلالة او حماقة کہ کوئی شخص تصوف کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ مگر وہی رکھتا ہے جو یا تو دھوکہ اور فریب کاری سے کام لینا چاہتا ہے۔ یا وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یا حماقت کا شکار ہوتا ہے۔

وہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہی ہے جسے شیخ جلیل سیاق الدینی محمد عالمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس کا حاصل معنوں یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں ایک جماعت پیدا ہوگی جس کا نام صوفی ہوگا۔ وہ درحقیقت میری امت سے نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ یہود میں سے شمار ہوں گے۔

وہ کفار سے بھی بُرے اور بدتر اور اہل جہنم میں سے ہوں گے۔

نیز ایک حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق اہل محمد علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ زمان حاضر میں ایک قوم پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ جن کا نام صوفی رکھے ہوئے ہیں۔ حضور کا ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ حضرت نے فرمایا لاریب کہ یہ لوگ ہم اہل بیت رسول کے دشمن ہیں۔ جو شخص ان کی طرف مائل ہو اور ان سے محبت و رعت رکھتا ہو۔ وہ بھی ان میں سے ہی شمار ہو گا۔ اور وہ ان کے ساتھ ہی محشور ہو گا۔ بہت ہی جلد ایک اور قوم پیدا ہو گی۔ جو ہماری محبت اور دوستی کا اداء کریں گے۔ اور باوجود اس کے وہ صوفیوں کی طرف مائل ہوں گے۔ لباس اور گفتار کلام میں وہ ان کی ثابت حاصل کریں گے۔ اور اپنے آپ کو صوفیوں کے القاب سے ملقب کریں گے۔

اور ان کے ایسے اقوال کی وہ تامل کریں گے۔ جو عین کفر اور ذمہ یقینیت ہوں گے۔ لہذا وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم ان سے بیزار ہیں۔ جو شخص ان سے نفرت اور انکار کرے اور ان کے اقوال کی تردید کرے۔ اس کا ثواب ایسے شخص کی مانند ہے۔ جس نے آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف حاصل کیا ہو۔ ان صوفیوں کے جھوٹے اقوال اور ان کے حرافات سے یہ بھی ہے کہ وہ کشف اور شہود کا اداء کرتے ہیں۔ اور جس قسم کے خیالات فاسدہ ان کے دل میں آتے ہیں کہتے رہتے ہیں اور ان خیالات کو وہ کشف سے تعبیر کرتے ہیں باوجودیکہ وہ

اخراف کرتے ہیں کہ کشف شیطانی بھی ہوتا ہے۔ اور رحمانی بھی حالانکہ وہ کشف رحمانی کی پہچان کے لئے کوئی پختہ ضابطہ نہیں رکھتے کشف شیطانی اور رحمانی کے امتیاز کا دار و مدار اپنے عقل ناقص پر قائم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جو کشف سامنے سے اور دائیں جانب سے نمودار ہو۔ وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو پیچھے اور بائیں جانب سے ظاہر ہو وہ شیطان سے ہوتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو ہر جانب سے آسکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان ہی کی حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَعَنْ شِمَالِهِمْ دُفُّوا أَلْعُرْفَ آيَاتِ مَبْرُورٍ

ابلیس نے کہا کہ پھر میں ان بنی آدم کے سامنے سے ان کے پیچھے ان کے دائیں جانب سے اور بائیں جانب عرض ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔

جناب امیر کا حسن بصری سے مکالمہ

مروی ہے کہ جنگ محل یعنی جنگ عائشہ کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام کا حسن بصری کے پاس سے گزر ہوا کہ جو صوفیوں کا پیر تھا وہ اس وقت وضو کر رہا تھا جناب امیر نے فرمایا کہ وضو اچھی طرح کالی طور پر بجا لاؤ۔ کہنے لگا۔ تو نے بہت سے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ جو

شہادتین یعنی شہادت توحید و شہادت نبوت ادا کرتے اور کامل و مہتمم
 نماز پڑھتے گناہ سے بچا لیتے تھے اور مجھے آنحضرت کریم کریم سے
 ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے تو نے اسے دیکھا ہے اگر میں باطل ہے
 تھا تو پھر ہمارے دشمن کی امداد کرنے سے تو نے کیوں انحراف کیا؟ عرض
 کیا کہ یا امیر المؤمنین میں پس سج کہتا ہوں کہ اس جنگ کے روز اقل میں
 باہر نکلا تھا اور میں نے غسل بھی کیا اور جنوٹ بھی کر لیا اور ہتھیار
 بھی اپنے بدن پر باندھ لئے درآنحالیکہ میں اس میں ذرا بھر شک نہ تھا
 تھا کہ ام المؤمنین عائشہ کی امداد سے انحراف کفر ہے میں چل پڑتا تھا
 جب میں مقام احد پہنچا تو ایک آواز میرے کان میں پڑی کہ
 اے حسن کہا جا ہے ہو۔ واپس لوگو کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں
 گئے چنانچہ میں واپس اپنے گھروٹ آیا مگر میں خوفزدہ ہونے کی حالت
 میں تھا پھر جب دوسرا دن ہوا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ
 ام المؤمنین کی مدد کرنا ضروری اور لازم ہے اور اس سے انحراف کفر
 ہے چنانچہ پھر حسب رد احوال تیار ہو کر چل پڑا حتیٰ کہ اسی مقام پر پہنچا
 جس پر آگے دن پہنچا تھا تو وہی آواز میں نے اپنے سر کے پیچھے سے سنی
 حضرت جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پس کہتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ
 کہ آیا تو نے پہنچا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی کہا کہ یہ نہیں معلوم حضرت امیر
 المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہ وہ نہ تیرا بھائی ابلیس تھا اور اس
 نے ٹھیک کہا کیونکہ عائشہ کے گروہ میں سے قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں

جہنمی ہیں ہاتھی حاصل الروایۃ

ان صوفیوں کی عادت ہے کہ وہ آیات و روایات مثلاً یہ سے تمسک کرتے
 ہیں اور بقاء و آیت مباد کہ ذمہ الذین فی قلوبہم غرہ فیتبعون ما تشاء
 منہ بعد الفتنۃ ویتبع ما ویلہ ان آیات و روایات مثلاً یہ کہ اپنی
 خواہش کے مطابق تفسیر کرتے ہیں حالانکہ وہ آیات و روایات کسی طریق سے
 بھی ان کے فاسد مدعی پر دلالت نہیں کرتیں جیسے کہ ارشاد پروردگار ہے
 فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم فذوقوا ذوقہا
 یا اذ آیات۔ آیت ۱۱۱

یہ صوفی لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی اس طرح ہے
 کہ جو دحق تمہارے نفسوں میں ہے کیا تم بغیرت نہیں کہتے! یعنی اللہ
 تعالیٰ العباد باللہ خود تم میں سے ہر ایک کی ذات میں موجود ہے کیا تم
 دیگر نہیں کہتے اور احادیث حاصل نہیں کر سکتے اور اس میں شک نہیں کہ یہ
 معنی شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے ورنہ اس کا صحیح معنی کہ ہو کسی
 صاحب فہم سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ہے کہ اس کے وجود کے علاوہ خود
 تمہارے نفس میں موجود ہیں کیا تم ان کو دیکھ نہیں سکتے! اور اپنے
 پیچھے آ کر عمران بتاتے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ بھی جوتی ہے وہ منکر و مہمل نے
 اور اپنی خواہش کے مطابق تاویل کرنے کی طرف سے ان آیات کی تباہی کرتے ہیں جو کہ بہت
 ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس خلیل فی العلم کے علاوہ کسی کو تاویل مثلاً بہت
 کا حق حاصل نہیں۔

خالق کے وجود کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق اسی مطلب پر دلالت کرنے کی شہادت دیتا ہے۔

نیز صوفی لوگ حدیث نو علم ابو ذر مافی قلب سلمان لفظہ کو اس معنی پر منکر کرتے ہیں کہ حضرت سلمان کے دل میں پناہ بخدا وہی صوفیوں والے فاسد عقائد تھے کہ اگر وہ ظاہر ہو جلت تو حضرت ابو ذر اسے قتل کر دیتے۔ لیکن صوفیوں کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اگر اس قسم کے اجمال کے ساتھ استدلال جائز ہو تو ہر فرقہ باطلہ اس سے استدلال کرنے لگے گا۔ اور کہہ سکے گا کہ حضرت سلمان کے دل میں ہماری اعتقادات ستور تھے۔ صوفی اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اعتقادات حضرت سلمان کو وحدۃ الوجود کی طرف کھینچیں گے اور اہل عنوان کے اعتقادات کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی الوہیت پر محمول کر دیں گے۔ اور مفسرین ان کو آئمہ معصومین علیہم السلام کے خالق و رزاق ہونے پر حمل کر دیں گے حالانکہ یہ سب کچھ باطل ہے۔ لہذا ان احادیث سے صوفیہ کا تمسک کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ متشابہات خواہ آیات ہوں خواہ احادیث ان کی تفسیر اپنی رائے اور خواہش کے مطابق اصلاً جائز نہیں کسی حدیث کا معنی ان اصول اور اعتقادات کے مطابق طے کرنا ضروری ہوتا ہے جو قرآن کریم اور احادیث معصومین اور اہل تکیہ سے صحیح طور پر ثابت ہیں۔ ان کے خلاف طے کرنا ہرگز جائز نہیں۔

حقیقی نہ ہونے کے جملات و متشابہات کی تفسیر میں بے جا جسارت جائز نہیں کیونکہ کیونکہ مجمل اور متشابہ کے مختلف احتمالات ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک احتمال کا یقین نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ کہ فی الواقع وہ احتمال صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آئمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے کلمات سے جو مراد لی ہو گی اسے وہ خود ہی جانتے ہیں کہ حمان کے کہنے والے ہیں۔ اور ایسے مقامات میں بلا دلیل کسی معنی کو اختیار کرنے اور اسے حتمی قرار دینے کی نسبت عدم علم کا اعتراف کر لینا اسلم اور زیادہ مناسب ہے۔ اور خلاف واقعہ معنی کو اختیار کرنے کا محکم انتہائی غش اور قبیح تر معاملہ ہے۔

ہم تجویز کے طریقہ پر ختم کے استدلال کو باطل کرنے کے لئے چند احتمالات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مفادہ۔ اذا جاز الاحتمال بطل الاستدلال۔ ختم کا استدلال بہاؤ منشور ہو کر رہ جائے۔ اور جب صرف امکان اور احتمال کا یہ حکم ہے کہ اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب متعدد قوی احتمالات پائے جائیں تو اس صورت میں طرف مقابل کا حکم ذرات غبار کی طرح فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جبکہ چند احتمال اس کے اجمال کے باعث راہ پا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہاں سے یہ علم حاصل کر لیا کہ آنحضرت کی مراد ہی یہ ہے کہ ختم کیونکہ امکان ہی ہو سکتا ہو تو استدلال ختم باطل ہو جاتا ہے۔

لے بہاؤ منشور۔ اڑتے ہوئے غبار کے ذرات۔

وہی ناسد معنی تھا۔ جسے انہوں نے بخوبی کیا ہے۔ ایسا کیوں نہیں جائز کہ حدیث کا معنی یہ ہو کہ جب حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کے کمالات اور اس کے بلند پایہ مقامات "منازل" پر اطلاع ہو جاتی تو وہ ان کے متحمل نہ ہو سکتے۔ اور آپس کی محبت و مودت و عناد سے تبدیل ہو جاتی اور قتل و فساد تک نویت پہنچ جاتی بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض انبیاء کو جب اہل بیت علیہم السلام کے مدارج کی اطلاع حاصل ہوئی تو برداشت نہ کر سکے۔ لہذا اگر حضرت ابو ذر حضرت سلمان کے مدارج کو معلوم کر کے برداشت نہ کر سکیں تو یہ کوئی بعید نہیں، بایں کہ اگر حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کے علم اور اس کے بلند پایہ مقام اور کرامتوں کا علم ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ گمان کرتے کہ یہ کرامتیں ابو اسس پایہ کا علم نبی اور وحی کے غیر کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت سلمان اپنے اس ادعاء میں متفہم اور جعل ساز ہے۔ اور یہ خلاف عادت امور جن کو وہ اپنی کرامتیں شمار کرتا ہے۔ جادو کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے اور جادوگر کا قتل کرنا جائز اور اس کی خونریزی حلال ہے۔ یا یہ کہ حضرت سلمان ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے مناقب جلیلہ و مراتب بنیاد کو نبات اور ان کی معرفت رکھتے تھے۔ کہ ہر شخص ان کمالات و فضائل کے علم و معرفت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح وہ چاہے ہلاکت و ضلالت میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک جماعت ان کے بلند مرتبہ مدارج اور جلیل القند کمالات و فضائل پر اور ان کے خلاف عادت کرامات و معجزات

پر اطلاع پا کر حسد اور بغض کے باعث ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ جیسے کہ ابلیس لعین ہلاک اور برباد ہو گیا۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے اسے حضرت آدم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے سجدہ پر آمادہ ہونے کا حکم فرمایا تو اس نے حکم رب العالمین کے مقابلہ میں تکبر اور انکار کو اختیار کیا۔ اور یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہوئی۔ اور کچھ لوگ ان نفوس قدسیہ کے فضائل و معجزات پر مطلع ہو کر حد سے متجاوز ہو گئے۔ اور ان کی الوہیت خالقیت اور دیگر اس قسم کے صفات کے معتقد ہو جانے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ اور اسی خطرے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضائل کو دالہ و سلم لوگوں پر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے کئی ایک فضائل کو ظاہر نہیں فرماتے تھے جیسے کہ سورہ الفوائد کے شان نزول میں جو روایت وارد ہوئی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی اُمت کے متعلق یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری اُمت کے کچھ لوگ تیرے متعلق وہی کہنے لگیں گے جو قوم نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہا تھا تو میں آج تیرے شان میں ایسی چیز کو بیان کرتا کہ جس کے باعث تو جس گروہ کے پاس سے گذرنا وہ تیرے قدموں کے پچھے سے خاک اٹھا کر اس سے تبرک حاصل کرتے۔

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ جس طرح نصاریٰ نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذن خداوندی عالم سے بعض

مردے زندہ کر دکھائے تو وہ ان کی الوہیت کے قائل ہو گئے۔ اسی طرح
میری امت سے بھی حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ
السلام کے متعلق ایسی ہی صورت کا مظاہرہ ہونے لگے گا۔ لہذا آنحضرت
نے جناب امیر المومنین کی ایسی فضیلت کو بیان فرمایا۔ لیکن شیطان نے
لوگوں کو پھر بھی نہ چھوڑا۔ لہذا جناب امیر المومنین کے متعلق بھی لوگوں
نے جو کچھ کہا وہ قول نصاریٰ کی طرح انتہائی بے جا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جناب امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ *هلاک فی اثنان ولا ذنب*
لی محب مخرط۔ مبعض مخرط۔ کہ میری وجہ سے دو قسم کے لوگ
ہلاک ہو جائیں گے۔ اور میرا اس میں ذرا بھر بھی قصور نہیں ہو گا۔ ان دو
قسم کے لوگوں میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو میرے ساتھ حد سے
زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور مجھے حد سے بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا وہ
شخص ہے جو مجھ سے بغض و عناد رکھتا اور میری شان میں کوتاہی
سے کا ایتاب ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں وارد ہوا کہ ائمہ ہدیٰ علیہم
السلام کا معاملہ نہایت سخت اور دشوار ترین ہے۔ اس کا تحمل یا
تو نبی مرسل ہو سکتا ہے۔ یا ملک مقرب یا وہ مومن کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے
دل کا ایمان کے لئے امتحان لیا ہو کیونکہ حسب فرمان باری تعالیٰ
عذائکم فاستقم کما امرت۔ عمل کرنا انتہائی دشوار ہے حتیٰ کہ
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیشنی سورۃ ہود کہ
مجھے سورہ ہود دینے پڑھا کر دیا۔ *نما فذلک بسائر الخلق۔ یہی جب*

جناب رسول خدا نے یہ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود دینے پڑھا کر دیا ہے۔ تو پھر
کہئے کہ بقیہ مخلوق کے متعلق آپ کا کیا خیال ہو سکتا ہے۔
لہذا کیا تعجب ہے کہ اگر حضرت ابوذر ائمہ علیہم السلام کے مراتب عالیہ اور
کرامت رفیعہ پر مطلع ہو جاتے۔ تو راہ استقامت سے بہک کر دوسری طرف
قدم رکھ دیتے اسی لئے حضرت سلمان اسرار مکنونہ کو حضرت ابوذر کے سامنے
ظاہر کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ کیونکہ ان کے ظاہر کرنے سے ابوذر کے
واجب القتل ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ لہذا اس تاویل کے مطابق لفظ
۔ *لقد اکل ضمیر مفعول* جو حضرت ابوذر کی طرف راجع ہو گا۔ نیز یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ جس طرح سابقہ احتمالات میں ضمیر مفعول حضرت سلمان کی طرف
راجع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تاویل میں بھی حضرت سلمان ہی کی طرف
راجع ہو۔ اور حضرت سلمان کے ان اسرار کو غنی رکھنے کا سبب یہ ہو کہ وہ
اسرار اہل بیت علیہم السلام کے مخصوص مناقب ہوں اور حضرت سلمان
حسب ارشاد پاک السلام *من ابل البیت ان مناقبہ وفضائل کی معرفت*
سے خصوصیت رکھتے تھے۔ اور حضرت ابوذر ان کی کہنہ اور حقیقت کو معلوم
نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا اگر حضرت سلمان ان کو مطلع کر دیتے تو پھر ممکن تھا
حضرت ابوذر اسے غو خیال کر کے حضرت سلمان کو قتل کر دیتے۔
مولانا جبرسی علیہ رحمۃ نے احتجاج میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فرمایا
کرتے تھے کہ میں جو فضائل علی بن ابی طالب کے جانتا ہوں۔ اگر ان میں سے
بعض قیاس سے سامنے بیان کر دوں تو بعض لوگ کہیں گے کہ سلمان مجنون

اور دیوانہ۔ اور بعض کہیں گے کہ خداوند اسلام کے قائل کو بخش دے۔
انتہی۔ حالانکہ حضرت سلمان جو کچھ جانتے تھے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ
”سَلَمَةُ وَصْدَةِ الْوُجُودِ“ ہوا غلو کا مضمون ہو۔ اگرچہ فرقہ صوفیہ اسے ہنرم
نمود وحدۃ الوجود والی توحید پر غمول کرتے ہیں۔ اور غالی لوگ اسے غلو
نے مضمون پر غمول کرتے ہیں۔ جیسے بعض غالیوں نے گزشتہ حدیث
لعلت فیہ شیئ منہذا کا کو غلو پر ہی مضمون کیا ہے حالانکہ آنحضرتؐ
نے جناب امیرؑ کی من نصیحت کو اس لئے غفلت رکھا کہ وہ دُش اپنے ہم
فاسد سے باعث غلو میں نہ پڑ جائیں۔ یعنی ان کو غلو سے محفوظ رکھنے کے
لئے اس فطرت کو پردہ اخفاء میں رکھا نہ یہ کہ وہ عین غلو اور ان کا باطل
عقیدہ تھا۔ جسے چھپایا گیا یعنی جس چیز کو پردہ پوش رکھا گیا وہ غلو نہ تھا
بلکہ حق تھا۔ مگر ایسا تو تھا کہ جس کے باعث نامرعات غلو کے غلو میں مبتلا
موجبانے کا اندیشہ تھا۔

مختصر یہ کہ جن اعتقادات کا فاسد ہونا اور عقلیہ و نقلیہ کے ذریعہ
ثابت ہے جیسے مثلاً وحدۃ الوجود اور عالم دنیا کے پیدا کرنے اور اس
کی تدبیر کے انجام دینے کو غیر اللہ کی طرف نسبت دینا وہ مذکورہ بالا احادیث
سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت سلمان و ابو ذر والی حدیث کے
بعض دیگر محمل بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کو ہم نے خوف تطویل کے باعث
ترک کر دیا ہے۔ مگر صوفیہ کا عقیدہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بطلان
پر کثرت احادیث دلالت کرتے ہیں۔ لہذا ان مبہم احادیث سے ان کا

عقیدہ، کس طرح مراد ہو سکتا ہے؟ جو احادیث صوفیہ کے اس اعتقاد کے
بطلان پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے شیخ
جلیل محمد بن یعقوب کلینی نے کافی میں بیان کیا ہے۔ قَالَ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ
مِنْ خَلْقِهِ وَخَلَقَهُ خَلْقًا مِّنْهُ۔ یعنی حق تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا گانہ
شخصیت رکھتا ہے۔ اور مخلوقات اس سے خالی اور جدا گانہ ہے۔ یعنی خالق
اور مخلوق باہم جدا گانہ اور مباہت کلی رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے میں
سہما نہیں سکتے۔

نیز ان ہی احادیث میں سے یونس بن عبد الرحمن کا وہ خط ہے
جو اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا اور حضرت نے اس
کا جواب بھیجا تھا۔ چنانچہ تحریر ہے۔ کُتِبَ اِلَى ابی الحسن الرضا عَسَا لَہ
عَنْ اَدَمَ هَلْ كَانَ فِيهِ مِنْ جَوْهَرَةٍ الرَّبِّ شَيْءٌ فَکُتِبَ اِلَیْہِمْ حَاجِبٌ
هَذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَلٰی شَيْءٍ مِنَ السَّنَةِ زَنْدِیقِ۔

یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت
میں حظارِ معال کر کے ان سے سوال کیا کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام
میں ربوبیت کی حقیقت کا کوئی ثبوت تھا تو آنحضرتؐ نے جواب میں
لکھا کہ اس عقیدہ کا معتقد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ
اور اللہ کے دین پر نہیں ہے۔ بلکہ وہ زندقہ ہے۔

مذہب صوفیہ کے بطلان پر دلالت کرنے والے احادیث میں سے
ہی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ارشاد جو آپ نے اپنے

ایک خطبہ میں صادر فرمایا کہ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد المتفرد
الذی لا من شیئ کان ولا من شیئ خلق ما کان قدرة بان بها
من الاشیاء وبانت الاشیاء منه۔

یعنی ہر حمد و ثناء اس خداوند عالم وحدہ لا شریک بے مثل و ہمیشہ
کاشی ہے۔ جو تمام مخلوقات کا مرجع ہے۔ جو نہ کسی شے سے پیدا ہوا ہے
اور نہ ہی اس نے کائنات کو کسی شے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی عالم کائنات
کو پیدا کرنے میں وہ مادہ اور مدت کی احتیاج نہیں رکھتا۔ اس نے ساری
کائنات کو اپنی اس قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ جس میں وہ تمام کائنات
سے مہانیت اور امتیاز رکھتا ہے۔ اور ساری کائنات اس کی ذات والا
صفات سے مہانیت رکھتی ہے۔

اس مضمون کی بکثرت روایات وارد ہوئی ہیں۔ لیکن جو مقدار ان احادیث
کو ہم نے نقل کر دی ہے۔ وہ صوفیہ کے عقیدہ فاسدہ کے بطلان کے لئے
کافی اور کافی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات باہم افتراق
اور مہانیت کلمی رکھتے ہیں۔ تو پھر صوفیہ کا وحدت الوجود والا
عقیدہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟

ذرا دیکھئے تو کہ صوفیہ کا پیر ابن عربی کہتا ہے۔ نفی الخلق عین

المحقق ان کنت ذا عین و فی الحق عین الخلق ان کنت ذا عقل
کہ اگر تو چشم بینا رکھنے والا ہے۔ تو مخلوق میں تجھے عین حق تعالیٰ دکھائی دے
گا اور اگر عقل رکھنے والا ہے۔ تو عین حق تعالیٰ میں تجھے عین مخلوقات

نظر آئے گی۔ وان کنت ذا عین و عقل فماتری سوی عین شیء واحد فیہ
بالشکل۔ اور اگر تو چشم بینا اور عقل دونوں رکھنے والا ہے تو تو اس میں
سوائے ایک ہی چیز کے اور کچھ نہیں دیکھے گا۔ جو کہ معین شکل کے ساتھ
موجود ہے۔

ابن عربی کا یہ کلام محض النظام صراحتہ روایات مذکورہ اور دیگر
بہت سی احادیث کے خلاف ہے۔ بحان اللہ کس قدر مقام تعجب ہے
کہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام جو تمام لوگوں سے زیادہ عقلمند
ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ مخلوقات خداوند عالم کے متبائن ہیں۔ اور خدا
وہ عالم مخلوقات
سے جداگانہ اور اختلاف
رکھنے والی ہستی ہے۔ لیکن یہ بے عقل بے تیرا اللہ جل شانہ، حق تعالیٰ کو
مخلوقات میں ثابت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح مخلوقات کے اللہ تعالیٰ میں
ہونے کا ادعا کر رہا ہے۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ اور پھر طرہ یہ کہ اس خیال
کو عین عقلمندی شمار کر رہا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت
اور حماقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور باوجود اس کے لوگ اسے اپنا پیشوا قرار
دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز اور تعجب انگیز معادہ ہے۔

فلاسفہ کا رد

پانچواں باطل فرقہ فلاسفہ ہیں۔ ان میں سے اکثر غیر اللہ کو قدیم اور

ازلی ہونے کے وصف میں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہیں۔ واضح بادکہ فرد
امامیہ کا اتفاق ہے کہ عالم دنیا حادث ہے اور قدیم ہونے والا۔ عالم کا
خاصہ ہے اور وہ ذات پاک اس وصف میں منفرد اور یکتا ہے۔ لیکن
فلاسفہ کا گمان مائل ہے کہ عقول عشرہ افلاک، نفوس فلکیہ،
کواکب، افلاک کے حرکات، سمائے زمانہ بلکہ اربع عناصر ارکان مہیولی
اور مادہ یہ سب چیزیں قدیم ہیں۔ حالانکہ یہ کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
علاوہ ہر شئی حادث ہے اس لئے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات
پاک تو موجود ہے۔ لیکن سب سے پہلے صرف وہی ذات پاک موجود تھی
اس کے ساتھ دیگر کوئی شے موجود نہیں تھی۔ پھر اسی پاک پروردگار
نے ہر شئی کو پیدا کیا۔ لہذا ازل کی ذات پاک کے علاوہ ہر شئی مصنوع پیدا
شدہ اور حادث ہے جسے کہ تمام اجزاء اور جہانیاں کے متعلق عقل حال
ہے۔ اور تمام کائنات کے متعلق عقل یعنی قرآن و حدیث شاہد ہے۔
اور جو لوگ فلاسفہ کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں۔ وہ اصول دینیہ کو اصول
فلسفہ کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا انھوں نے قرآن
اور احادیث معصومہ میں جس حدوت بعد دلالت قائم ہوتی ہے اس
کی وہ حدوت ذاتی کے ساتھ تاویل کرتے ہیں۔ اور حدوت ذاتی سے
ادعائی اعتبار سے معلول کا علت سے متاخر ہونا لیتے ہیں۔ اگرچہ کہ
علت و معلول دونوں ازلی اور قدیم ہی کیوں نہ ہوں حالانکہ یہ تاویل
علیل اکثر نفوس میں جاری نہیں ہو سکتی۔ باوجود اس کے اس تاویل

کی ضرورت بھی ہستی نہیں۔ نیز انہوں نے عالم دنیا کے قدیم ہونے پر کوئی
بیج دلیل قائم نہیں کی۔ محض اس توہم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور
اختیار سے انکار کر کے وہ عالم کے قدیم ہونیکے قائل ہو گئے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ قائل موجب ہے اور انہوں نے اول نظیہ اور دلائل دینیہ ضرور یہ
کہ بلا وجہ نظر انداز کر دی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ان ربکم اللہ الذی خلق
السماوات والارض فی ستة ايام۔ پانچ۔ الاسراف آیت نمبر ۵
پانچ۔ یونس۔ آیت نمبر ۳۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تبار رب وہ اللہ جل شانہ ہے جس نے
آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ نیز فرمایا۔ وهو الذی خلق
السماوات والارض فی ستة ايام۔ پانچ۔ السجده آیت نمبر ۴۔
فلا سمحہ کہ یہ توہم کہ اللہ جل شانہ قائل موجب ہے۔ باطل ہے کیونکہ ان کے
ہاں اس کے قائل موجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور حق یہ ہے کہ وہ ذات پاک
قائل قرار ہے کیونکہ عقل اس کا قائل بالادوار اختیار ہوتا حال نہیں۔ اور قائل موجب ہوتا حال چار نقلاً
اس کے قائل مختار ہونے کی دلائل حد احصا سے باہر ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدس
ہے۔ ان ویک فعال لما یزید۔ پانچ۔ ہود آیت نمبر ۱۰۱۔ کہ تبار رب جس
چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے ہی کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا۔ وهو الغنی الوہد
ذوالعرش المجید فعال لما یزید۔ پانچ۔ البروج آیت نمبر ۱۶۔ کہ
وہ بڑا بختیہ والا۔ محبت کرنے والا۔ عرش کا مالک اور صاحب مجد و بزرگی ہے
جس کو چاہتا ہے۔ اسے کرتا ہے۔ نیز فرمایا۔ لکن اللہ یفعل ما یرید۔ پانچ۔

اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا۔

وقال الصادق علیہ السلام هو الاوّل قبل کل شیء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پاک پھر درگاہ ازل سے جو ہر شئی کے موجود ہونے سے پہلے موجود تھا۔

وقال ابو جعفر الثانی علیہ السلام فی حدیث طویل ممدوی فی الاحتمیاج معاذ اللہ ان یکون معہ شیء غیرہ بل کان اللہ تعالیٰ ذکرہ ولا خلق حضرت ابو جعفر الثانی علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں جو کہ کتب الاحتمیاج للطبرسی میں مروی ہے فرمایا کہ اسی عقیدہ سے خدا کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے کوئی دوسرا چیز موجود نہ تھی بلکہ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود تھی اور کوئی

ہذا البیروانی فیہ یکن اللہ تعالیٰ جو چاہے اسے کرنا ہے نیز فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء پچ آں قرآن آیت نبرہم خدا نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے نیز فرمایا یوید اللہ یبین کسر و یجد یکسر من الذین من قبلکم ویتوب علیکم پچ آں البیروانی آیت نبرہ ۲۹۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے لے وصاحت کرے اور تمہیں ان ایک لوگوں کے طریقہ پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور تمہاری توبہ قبول فرمائے نیز فرمایا یوید ان یتوب علیکم پچ آں البیروانی آیت نبرہ ۲۹ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے نیز

مخلوق موجود نہ تھی۔

کتاب شیخ الحدیث میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو دعائیں منقول ہیں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ انت اللہ الا اکلہ الا انت کنت اذ لم تکن سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا شمس مضیئة ولا یل مظلّم ولا نهار مضی ولا بحر حلّی ولا جبل داس ولا نجم سار ولا قمر منیر ولا ریح تهب ولا سحاب لیسکب ولا برق یلمع ولا نار تنوق ولا ما یجری کنت قبل کل شیء وابتدعت کل شیء۔

تو ہی بے مثل و بے مثل خدا ہے سوائے تیرے کوئی مستحق عبادت نہیں تو اس وقت بھی موجود تھا جبکہ نہ ابھی آسمان کا یہ نیلگوں فرمایا۔ یوید اللہ ان یخفف عنکم پچ آیت نبرہ ۲۸۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے نیز فرمایا یدفع اللہ ما یشاء پچ آیت نبرہ ۲۸۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے نیز فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء پچ آیت نبرہ ۲۸۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے نیز فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویدرس۔ پچ آیت نبرہ ۲۸۔ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے نیز فرمایا ان یشاء یدھبکم ایھا الناس دیات باخربین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ پچ آیت نبرہ ۲۸۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لے لوگوں سے اگلے جہان کی طرف لے جائے اور دوسروں کو لے

شامیانہ تنگی تھا۔ اور نہ زمین کا فرش خاکی پکھا یا گلیا تھا۔ نہ یہ فوج و پاش
آفتاب پیدا ہوا تھا۔ نہ تاریک رات کا وجود متحقق ہوا تھا۔ اور نہ ہی
یہ روشن دن وجود پذیر ہوا تھا۔ نہ یہ ٹھاٹھیں اڑتے والا سمندر
نہ زمین میں راسخ شدہ پہاڑ۔ نہ چلتے ہوئے ستارے۔ نہ یہ نورانی چاند
نہ چلتی ہوئی ہوا۔ نہ برستا ہوا بادل نہ چمکتی ہوئی بجلی۔ نہ چلتی ہوئی
آگ۔ نہ جاری اور بہنے والا پانی۔ عرض کچھ نہ تھا۔ مگر تو موجود تھا۔ تو
ہر شے سے قبل موجود ازل ہی ہے۔ اور تو نے ہر شے کو پیدا کیا۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک طولانی خطبہ میں ارشاد
اور اللہ تعالیٰ ازل سے اس پر قادر ہے۔ نیز فرما: ان اللہ یحکم ما یرید
پہنچا المائدہ آیت نمبر ۱۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا حکم دیا
ہے۔ نیز فرما: ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید
لیطہرکم کعبہ لیتم نعمتہ علیکم۔ پہنچا المائدہ آیت نمبر ۲۔ اللہ تعالیٰ
یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی تنگی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ چاہتا ہے
کہ تم کو پاک کرے۔ اور اپنی نعمت کو تم پر تمام اور کامل کر دے۔

ان تمام آیات سے مثل روز روشن واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنے
ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ لہذا وہ فاعل مختار ہے۔ فاعل موجب نہیں
نور قلوب کے باعث دیگر آیات اور احادیث کو نقل کرنا چھوڑ دیا ہے
ورنہ ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ نیز یہ کہ فاعل موجب ہوتا نقص ہے اور
وہ ذات والا شئی ہر نقص سے پاک ہے۔ مترجم۔

فرمایا جو کہ پنج اہل غم میں موجود ہے۔ المعروف من غیر ذیۃ والخالق
من غیر ذیۃ والذی لعلیزل قائمادائما اذلا سماء ذات
ابراج ولا جوب ذات اسماج ولا لیل داج ولا بحر مساج
ولا جبل ذو فجاج ولا فجاج ذوا عوج حاج واسراض ذات
مہاد ولا خلق ذوا اعتماد ذلک مستند الخالق وواسطہ والہ
الخلق ورازقہ۔ یعنی وہ خدا کہ بغیر دیکھنے کے جس کی معرفت اور شناخت
حاصل ہے۔ اور جو کہ بغیر سوج و بچار کی طرف محتاج ہونے کے پیدا کرنے
والا ہے۔ وہ خدا کہ جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے۔ وہ اس وقت سے موجود ہے
جبکہ نہ برجن والہ یہ آسمان موجود تھا۔ اور نہ ہی دروازوں والے جبابہ
موجود۔ نہ تاریک رات نہ ساکن سمندر نہ دروں والے پہاڑ نہ ٹھہرے
رستے۔ نہ پکائی ہوئی زمین اور نہ دیگر ایسی قوی مخلوق جس پر سہارا
لیا جاسکتا ہے۔ عرض یہ سب چیزیں موجود نہ تھیں۔ مگر خدا موجود تھا۔
یہی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث و مالک ہے
اور تمام مخلوق کا معبود اور اس کا رازق ہے۔

یہ سب نصوص صراحتہ دلالت کرتے ہیں کہ عالم دنیا خاسر میں
موجود ہونے سے پہلے معدوم تھا۔ اور جو چیز مسبوق بالعدم ہو وہ
قدیم نہیں۔ حادث ہوتی ہے۔ اور حدوث ذاتی اس پر اصلاً مستلیم
نہیں ہو سکتا۔ اور صیادق نہیں آسکتا۔ کیونکہ حدوث ذاتی معلول کے
اپنی علت سے ذہن میں متاخر ہونے کا نام ہے۔ خاسر میں یہ علت

اور معلول دونوں مقامات پر ہوتے ہیں۔ خاصاً میں حادثہ بحدوث ذاتی
اپنی علت سے منفک نہیں ہو سکتا اور جب عالم دنیا اپنی علت
یعنی ذات باری سے باری معنی منفک اور جدا ہو گیا کہ ایک وقت عالم
دنیا موجود نہ تھا۔ مگر خداوند عالم ازل سے موجود ہے۔ تو پھر معلوم ہوا
کہ عالم دنیا حدوث ذاتی کے اعتبار سے حادث نہیں بلکہ وہ مسبوق
بالعدم ہونے کے معنی میں حادث ہے۔

استحالة انقطاع فیض کے توہم کا ازالہ

بعض ایسے فلاسفہ نے کہ جو یہ تکلف فلسفی کہنا چاہتے ہیں حدوث
عالم پر یہ استحالة وارد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض مطلق اور مبداء فیض
ہے۔ جس سے اس کے فیض کا منقطع ہو جانا محال ہے۔ اور اگر عالم دنیا
کو حادث فرض کیا جائے تو لازم آئے کہ مبداء فیض کا فیضان منقطع
ہو جائے۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ اس لئے عالم دنیا حادث نہیں
قدیم ہے۔

حضرت علامہ اسلامی اللہ مقام فرماتے ہیں کہ انقطاع فیض
کو محال سمجھنا ایسا توہم ہے۔ جو عقل سے دور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ
کا فیض حکمت اور مصلحت پر اور جس چیز پر فیضان ہوتا ہے۔ اس کے
امکان پر مبنی ہے۔ لہذا عالم دنیا کی ازلیت کے ناممکن ہونے کی تصریح

پر انقطاع فیض سے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ اسی طرح عدم تحقق
مصلحت کی صورت میں بھی فیضان کا انقطاع کسی نقص کا باعث
نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ فلاسفہ خود انقطاع فیض کے بہت سی صورتوں
میں قائل ہیں۔ کیونکہ وہ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چیز عقل
اول کے علاوہ کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی۔ لہذا بنا پر مذہب فلاسفہ
اللہ تعالیٰ نے جب عقل اول کو پیدا کر دیا تو اب اس کا فیض منقطع ہو
گیا۔ کیونکہ اب وہ بلا واسطہ عقل اول کی چیز نہیں کر سکتا۔ نیز اس عالم دنیا
کے علاوہ خدا کے لئے ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا عالم پیدا کرے۔ لہذا
فلاسفہ اللہ تعالیٰ کے بلا واسطہ فیض کو عقل اول میں اور عقل اول کے
واسطہ سے اس کے فیض کو اسی ایک عالم حیوانی میں منحصر قرار دیتے ہیں
نیز وہ قائل ہیں۔ فلک الافلاک کے نیچے نہ خط ہے۔ نہ رو۔ حالانکہ ان کا یہ
نظریہ ارتجاع نقیضین کا حکم رکھتا ہے۔ لہذا وہ عقول عشر اور افلاک
سے عقل فلاسفہ کی اصطلاح میں اس مخلوق مجرد کا نام ہے جسے اجسام کے
ساتھ تدبیر و تصرف کا نہیں تاثر کا علاقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور عقل اول کے دس
دس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو جو واجب الوجود ہے۔ وہ ہر لحاظ سے
واحد اور بسیط ہے۔ اور پھر ان کا ایک مسلم قائم ہے۔ الواحد لا یصدر
عنه الا الواحد۔ کہ جو ہر لحاظ سے بسیط اور واحد ہو۔ اس سے دو چیزیں
صادر نہیں ہو سکتیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی چیز کو پیدا کر سکتا تھا۔
اگر وہ نامہ اس سے صادر ہی نہ ہو سکتی تھیں۔ اس لئے اس سے دو خدا شریک نے صرف

کے علاوہ نہیں الہی کو منقطع بلکہ متمتع سمجھتے ہیں۔ اور اس قسم کے انقطاع اور امتناع کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی پردہ نہیں کرتے تو پھر انزل میں فیض کے منقطع ہونے کو کیوں بعید قرار دیتے۔ اور اس سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ مختصر یہ کہ فلاسفہ کے متعلق بلا وجہ حسن ظن قائم کر کے عالم دنیا کے حادث ہو فنا اور الہی جل شانہ کے فاعل مختار ہونے کے دلائل سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

اخوند علیہ الرحمۃ رسالہ اعتقادہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر اہل ایمان اپنے ناقص عقول پر اعتماد کر کے اہلبیت علیہم السلام کے ارشادات اور احادیث سے دست کش ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ حکماء یعنی فلاسفہ کے مسلک کا گردیدہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ فلاسفہ خود گمراہ ہیں۔ اور دیگر لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور کسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ اور آسمانی کتب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی گروہ نے اپنے

عقل اول کو پیدا کیا۔ اور پھر عقل اول نے عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کر دیا۔ اور عقل ثانی نے عقل ثالث اور فلک ثانی کو پیدا کیا۔ اور عقل ثالث نے عقل رابع اور فلک ثالث کو اور عقل رابع نے عقل خامس اور فلک رابع کو پیدا کیا۔ سبھی کو یہ سلسلہ چلتا ہوا عقل تا سبع تک نوبت پہنچی تو اس نے عقل حاضر اور فلک تا سبع کو پیدا کر دیا۔ اور اس عقل حاضر نے بیہوشی اور صوریہ کو پیدا کر دیا۔ استغنی مافی الملبیذی ملخصاً۔ فلاسفہ کے یہ نظریات کمزور اور دہائی دلائل پر مبنی ہیں۔ لہذا غلط اور باطل ہیں۔

مترجم

عقول ناقصہ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا ہے۔ اور فلاسفہ کو اپنا پیشوا بنالیا ہے۔ لہذا وہ صحیح اور صریح احادیث کی بھی تاویل کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ فلاسفہ کی شبہات کو قوی دلائل خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کو یونانی کافروں کے متعلق حسن ظن قائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ صحیح اعتقاد اور درست دین و مذہب پر گزند نہیں رکھتے۔ اور مہجران کے باہمی اختلاف ہی کو دیکھو تو کوئی مثالی ہے۔ اور کوئی اشتراقی اور بہت کم ایسا ہو گا کہ ایک کا قول دوسرے سے موافقت رکھتا ہو۔ انتہی ملخص

ما قال اخوند علیہ الرحمۃ۔

حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے کتاب نہایۃ المرام فی علم الکلام میں حکماء کے پراگندہ اقوال اور مختلف کلمات بکثرت نقل کئے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی وہ عبارت کتاب مستطاب عماد الاسلام میں پوری کی پوری منقول ہے۔ اور اس کا عقل و نقل بردو کے خلاف ہونا واضح ہے لہذا جسے دیکھنے کا شوق ہو وہ عماد الاسلام کی طرف رجوع کرے۔ افاضل و تقیین کی ایک جماعت کہ جو بیماری تصوف میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان کی گمراہی اور ضلالت کا سب سے بڑا سبب ان کا اصول فلاسفہ میں مستغرق ہو جانا اور حکمائے اشتراقیین و مثالیین کے کلمات و اقوال کے ساتھ اس اور الفت حاصل کر لینا ہے جو کہ ایک ناقص بصیر اور باغیر حقیقت جو پر عقلی اور مستور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تصوف اور حکمت اشتراقیہ کے درمیان سوائے اس کے کوئی امتیاز اور اختلاف نہیں کہ

صورتی وہ ہوتا ہے جو ظاہر شریعت کے تابع ہو۔ اور اگر وہ اتباع شریعت نہ کرے تو حکیم اشرافی ہوتا ہے۔ اور علماء شیعہ داہل سنت کی ایک جماعت اصول دین کو اصول فلسفہ سے تطبیق دینے کے خواہمیں رہتے ہیں۔ اور لوگوں کو صراطِ مستقیم سے منحرف کرتے رہتے ہیں۔ اہل سنت کے فرقہ اشاعرہ کو نقد قدماء کے قائل ہونے میں علماء اور نصاریٰ کے اس فرقہ کی اقتداء اور اتباع حاصل ہے۔ جو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اہل سنت کے امام خزانہ دین رازی کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نصاریٰ اس وجہ سے کافر قرار دیئے گئے ہیں کہ وہ تین قدماء کے قائل ہیں۔ اور ہائے علماء اہل سنت فوق قدماء کو ثابت کرتے ہیں ایک ذات خدا اور انہماکی کی صفیں۔ جن کو وہ ذات خداوند عالم پر زائد خیال نہ تھا۔ قدماء کا نظریہ عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ قدیم صرف ذات خداوند عالم ہے۔ دیکھ کوئی موجود قدیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ قدیم فرض کیئے جائیں تو وہ تین اصل سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ وہ دونوں یا واجب الوجود ہوں گے۔ یا دونوں ممکن الوجود ہوں گے۔ اور یا ایک واجب اور دوسرا ممکن اگر دونوں واجب الوجود ہوں تو یہ صراحتہً شرک لہذا تو یہ باری تعالیٰ کے منافی ہے۔ حالانکہ وحدت واجب الوجود کے خود بخود مفہوم قائل ہیں۔ اور اگر دونوں یا کوئی ایک ممکن الوجود ہو تو جو ممکن الوجود ہے۔ وہ اپنے وجود کی ذات باری عزوجل کی طرف محتاج ہو گا۔ کہ جو واجب الوجود ہے۔ اور سابقاً ثابت ہو چکا کہ ذات باری تعالیٰ جل شانہ فاعل موجب نہیں فاعل مختار ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ قاصر مختار کا ہر فعل حادث ہوتا ہے۔ کیونکہ اس

کرتے ہیں۔
یہ ہے ان کی حالت کہ سفینہ نجات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انحراف کرنے اور اہل کفر و صاحبان بدعت کی اتباع کرنے کے باعث گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

قول غلۃ اور مفوضہ کی تردید

چھٹا باطل فرقہ غالیوں کا ہے۔ جیسے کہ مثلاً تفسیری، سبائیہ اور اہل غلۃ ان غالیوں کی شاخیں بہت کچھ ہیں۔ ساتواں باطل فرقہ مفوضہ کا ہے۔ یہ چھوٹے غالی یعنی درجہ دوم کے غالی ہیں۔ کیونکہ غالیوں کا سرکردہ فرقہ سبائیہ ہے۔ جن کا سب سے بڑا لیڈر عبد اللہ بن سبا تھا۔ یہ لوگ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خدا جانتے ہیں۔ غالیوں کا اصل طریقہ یہودیت اور نصرا نیت سے ماخوذ ہے۔ عبد اللہ بن سبا پہلے یہودی تھا بعد ازاں بظاہر ایمان لے آیا اس کے بعد پھر اس نے کفر کی طرف رجوع کر لیا اور کافر فعل ارادہ کے بعد واقع ہوا ہے۔ لہذا یہ ممکن الوجود کا حادث ہونا ضروری ہے اس لئے کوئی ممکن الوجود قدیم نہیں ہو سکتا۔ قدیم صرف ایک ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو واجب الوجود ہے۔ تفصیل بالذات یہ امر بخوبی واضح ہو گیا ہے۔ کہ علماء نصاریٰ اور اہل سنت کا فرقہ اشاعرہ تینوں کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ کہ قدماء مفوضہ ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس نقد قدماء کی تفصیل میں وہ باہم اختلاف رکھتے ہیں۔

اس زعم باطل کا اظہار کیا کہ العیاذ باللہ جناب امیر المومنین علیہ السلام
خدا ہے۔ اور میں اس کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ جناب امیر المومنین
نے اسے طلب کر کے اس سے پوچھا کہ تو کیا جانتا ہے؟ اس نے اپنا اعتقاد
فاسد بیان کیا کہ میرے دل میں یہ چیز اگلی ہے کہ تو خدا ہے۔ اور میں تیرا
پیغمبر ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھٹکار ہو تجھ پر یہ شیطان نے تیرا مذاق
اٹایا ہے۔ تیری والدہ تیرے ماتم میں بیٹھے اپنے اس اعتقاد بد سے
توبہ کر اس نے توبہ سے انکار کیا۔ حضرت نے اسے تین دن تک قید
خانے میں بند رکھا۔ مگر وہ اس کے بعد بھی توبہ پر راضی نہ ہوا۔
حضرت نے اسے قید سے باہر لا کر آگ میں جلا دیا۔

مغوضہ عبد اللہ بن سبا کے بیٹے کے اتباع میں جو غلو میں اپنے
باپ سے ایک درجہ نیچے اتر آیا۔ اور اس کا قائل ہوا کہ خلق اور رزق کا
معاملہ انور علیہم السلام کو تفویض کر دیا گیا ہے۔ لیکن مغوضہ بھی درحقیقت
غالیوں کی ایک شاخ ہے۔ کیونکہ غلو کی تعریف ان پر صادق آتی ہے۔ اور
اس لئے کہ غلو کی تعریف ہے کسی دینی معاملہ میں حد سے تجاوز
کرنا اور اس تعریف کے مغوضہ پر صادق آنے میں کوئی شک نہیں
ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صاحب الملل والنحل و غیرہ نے ان کو
غالیوں کے شمار میں رکھی ہے۔ لیکن بعض اوقات علماء غالیوں کو
اس فرقہ سے مختص قرار دیتے ہیں۔ جو انور علیہم السلام کی الوہیت کے
قائل ہیں۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ افراد غلو میں سے فردا انہیں

الوہیت انور کے قائلین میں محقق ہے۔ اس بنا پر مغوضہ غالیوں کی قسم
نہیں بلکہ یہ ان کے قسم ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں
مغوضہ کا ذکر غالیوں کے مقابلہ میں واقع ہوا ہے۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ غالی کا فرہیں۔ اور
مغوضہ مشرک ہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ ایم لیتی اختیار کرے۔ یا ان کے
ساتھ اختلاط اور میل جول رکھے۔ یا ان کے ساتھ کوئی چیز کھائے یا پیئے
یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ و تعلق قائم کرے یا ان کے ساتھ رشتہ نکاح
قائم کرے یا ان کو کسی امانت کا امین بنائے۔ یا ان کی امانت اپنے پاس
رکھے۔ یا ان کی بات کی تصدیق کرے۔ یا ان کی اعانت کرے۔ اگرچہ

مذکور کتاب الامتہ الساکتہ کہ ج ۲ ص ۲۰۰ بحوالہ کتاب العیون نیز کتاب عیون
اخبار رضا علیہ السلام ج ۲ ص ۱۵۰ یہ روایت مرفوع ہے۔ الامتہ الساکتہ میں
اصل عربی الفاظ یہ ہیں۔ وفيه ايضا باسناد دہ عن ابی ہاشم
الجعفری قال سألت ابا الحسن الرضا عن الغلاة والمغوضه
فقال الغلاة كفار والمغوضه مشركون من جالستهم او خالطهم
او اكلهم او بشا ربهم او اوصلهم او تزوجهم او
تزوج اليهم او آمنهم او آمنهم على امانة او صدق حديثهم
او اعانهم بطر كليلة خرج عن ولايته الله عز وجل ودلاية
رسول الله ودلايتنا اهل البيت۔ کتاب منهاج البراعة شرح
نہج البلاغة ج ۲ ص ۱۵۱ میں بھی بحوالہ عیون اخبار رضا علیہ السلام یہی روایت منقول ہے۔

کہ ایک کلمہ کے ذریعہ یا ایک کلمے کسی حصے کے ذریعہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت اور رسول خدا اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور دوستی سے خارج ہو جاتا ہے۔

شیخ عیسیٰ ابن بابویہ قمی شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے اعتقاد پر میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تفویض کا قائل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تفویض کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ علیہما السلام کو پیدا کیا۔ پھر عالم دنیا کا معاملہ ان کے سپرد

۱۔ کتاب مرآة العقول شرح اصول الکافی ج ۱ ص ۱۹۲ یہ روایت درج ذیل عربی الفاظ میں مرقوم ہے۔ جو بحوالہ اعتقاد یہ شیخ صدوق مقلد کی گئی ہے۔ وادی عن زمانہ انہ قال قلت للصادق اور جلا من ولد عبد اللہ بن سبا یقول بالتفویض فقال وما التفویض؟ قلت ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلق

محمد و علیا صلوات اللہ علیہما ففوض الیہما فخلق و رزقا و امانا و احیاء فقال علیہ السلام کذب عدو اللہ اذا انصرفت الیہ قاتل علیہ ہذہ الآیۃ فی سورۃ الرعد ام جعلوا اللہ شرکا و خلقوا کخلقه فلتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و هو الواحد القہار فانصرفت الی السجیل فاحبرتہ فکان فی القلم حجرا اذ قال تکا تم ما خرس۔ نیز دیکھو کتاب منہاج الیہ و احسن شرح بیج الہیۃ ج ۲ ص ۱۸۰۔

کر دیا۔ لہذا ان ہر دو بزرگواروں نے عالم دنیا کو پیدا کیا۔ مخلوق کو رزق دیا وہی زندہ کرتے ہیں۔ اور وہی موت دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹا ہے یہ دشمن خدا۔ فرمایا کہ جب تم والہیں جاؤ گے تو اس کے سامنے سورہ رعد کی یہ آیت پڑھیے گا۔ ام جعلوا اللہ شرکا و خلقوا کخلقه فلتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و هو الواحد القہار تاکر یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں۔ جنہوں نے مخلوق خدا کی طرح مخلوق پیدا کی ہے۔ جس کے باعث مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر شیء کا خالق ہے۔ اور وہ یکتا یگاز اور ہر شے پر غالب اور قادر ہے۔

چنانچہ میں جب والہیں لوٹ کر اس کے پاس گیا اور اس سے وہ سب کچھ بیان کیا۔ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا تو ایسا خاموش ہو گیا کہ گویا میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا۔ یا یہ کہ وہ گونگ ہو گیا ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کی بعض دعاؤں میں یہ الفاظ وارد ہیں اللہم لا تلحق الروب بربیۃ الاباط و لا تصلح الالہیۃ الاک فالعن النصاری الذین صغروا عظمتک و العن المضاہیین الذین شہدواک بالاجسام لغو لہم من موبیتک۔ اللہم انا عبیدک یہ کتاب مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹۱ میں یہ عبارت بھی منقول ہے اور اس کے ساتھ پہلے متصل یہ الفاظ بھی بحوالہ اعتقاد یہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ منقول ہیں اعتقاد تا فی الغلۃ و المفوضۃ انہم کفار باللہ جل جلالہ و انہم

واینا عیدک لا نمنک لا نفست نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیوة دلا
 نشورنا۔ اللہم من ترعم انا اور باب ففتح منه مرآة ومن ترعم ان
 الینا الخلق وعلینا الرزق ففتح الیک منه مرآة کیو اة عیسیٰ من
 مر یسر من النصاری۔ اللہم انا لعمد علم الی ما یزعمون فلا یؤخذ
 بما یقولون واغفر لنا ما یزعمون رب لا تذمر علی الارض من
 الکافرین دلا تذمر علی الارض منهم ویارا انک ان تذمر ہم یقتلوا
 عبادک ولا یلد والا فاجوا او کفار۔

یعنی اے پروردگار رب اور خدا ہونا صرف تیری ہی ذات پاک کو
 شر من الیہود والنصاری والمجوس والقدریة والحد و سریة
 ومن جمیع اهل البدع والاهواء المضلّة وانه ما صغی اللہ
 جل جلالہ تصفیہ ہر شیء الی قولہ سجدہ اللہ۔ دکان الرضا
 علیہ السلام یقول فی دعائہ اللہم افری الیک من الحول والقوة
 ولا حول ولا قوة الا بک اللہم افری الیک من الذین ادعوا لنا
 مالین لنا بحق اللہم افری الیک من الذین قالوا فینا ما لم یقلہ
 فی انفسنا۔ اللہم لک الخلق ومنک الرزق ویاک نعبد ویاک نستعین
 اللہم انت خالق الخلق ابداً الا ولین وایامنا الاخرین اللہم
 لا تلین الربوبیة۔ الخ

نیز دیکھو یہ روایت کتاب منہاج البراہنہ شرح منہاج الیوم ج ۲ ص ۱۰۸ اسی
 جہات کا حاصل یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد غالیہ

لائی ہے۔ دیگر کسی کو لائی نہیں۔ لہذا نصاریٰ کو اپنی رحمت سے دور رکھ
 اور انہیں لعنت کا نشانہ بنا۔ کیونکہ انہوں نے تیری شان میں سبکی کا ارتکاب
 کیا۔ اور ان پر بھی لعنت کر اور ان کو اپنی رحمت سے دور رکھ جو تجھے
 اپنے کلام میں اجسام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ کہ جو اجسام تیری ہی مخلوق
 ہے۔ اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں۔ اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
 ہم اپنے نفع، ضرر موت حیات اور بعد از موت پھر زندہ ہونے کے مالک
 نہیں ہیں۔ خداوند جو شخص یہ گمان کرے کہ ہم پروردگار اور رب ہیں۔ ہم اس
 کے اس اعتقاد سے بیزار ہیں۔ اور جو شخص یہ گمان کرے کہ عالم دنیا کو پیدا کرتا
 ہماری طرف پھر دکر دیا گیا ہے۔ اور رزق دینے کی ڈیوٹی ہم پر لگادی گئی ہے
 ہم اسی طرح اس سے بری اور بیزار ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 بن مریمؑ نے اپنی امت نصاریٰ کے اعتقاد بد سے بیزاری اختیار کی تھی۔
 اے پروردگار! جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں ہم نے اس کی انہیں ہرگز دعوت
 اور مغفرت کے متعلق یہ ہے کہ وہ کافر بائد ہیں۔ وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں۔
 اور نصاریٰ، مجوس، قدریہ یعنی معتزلہ اور حواری یعنی طاجیوں سے بھی بدتر ہیں
 اور تمام بدعتی اور گمراہ کن مذہب رکھنے والے فرقوں سے بھی وہ بدتر ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ علی شانہ کی عظمت کو جس طرح انہوں نے گرایا اور شان خداوند عالم کی جس قدر
 انہوں نے تحقیر اور توہین کی ایسی کسی نے نہیں کی۔ اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے شیخ
 صدوق نے یہود کو فرمایا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے
 کہ اے پروردگار میں اس قوت اور طاقت سے بری اور بیزار ہوں۔ جو تیری جانب

نہیں دی۔ لہذا جو کچھ دہکتے ہیں اس کا ہم سے مواخذہ نہ ہو۔ اور جو کچھ گن باطل وہ رکھتے ہیں ہم اس سے تیری معافی چاہتے ہیں۔ اسے پروردگار زمین پر ان کافروں کا کوئی گھرانہ باقی نہ رکھ کیونکہ اگر تو انہیں باقی چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو وہ گمراہ کر دیں گے اور جو اولاد وہ پیدا کریں گے وہ کافر اور فاجر ہی ہوں گے۔

اس قسم کی بکثرت روایات جو حدیث احمد و شمار سے باہر ہیں اور قائل ہیں وہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ مگر مقام انفسوس ہے

سے نہ ہو۔ کیونکہ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہو سکتی جو تیرے ذریعہ حاصل نہ ہو۔

لے پروردگار میں تیرے خدا میں ان لوگوں سے بری باد بیزار ہوں۔ جو ہمارے لئے ان اوصاف اور کمالات کا اودھ کرتے ہیں جن سے متصف ہونا ہماری شان اور ہمارا حق نہیں۔ لے پروردگار میں ان لوگوں سے بیزاری اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں جنہوں نے ہماری شان میں اودھ ہمارے متعلق دیکھا جو ہم نے خود اپنے متعلق نہیں کہا ہے۔ لے پروردگار پیدا ہوتا تیرے لئے ہی خاص ہے۔ اور مذق تیری ہی جانب سے حاصل ہوتا ہے۔ لے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لے پروردگار تو ہمارا بھی خالق ہے۔ اور ہمارے آباء اولین و آباء آخرین کا بھی خالق ہے۔ اس کے بعد وہ عبادت منقول ہے جو متن کتاب میں مصنف علامہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔

سب سے شک منورہ کی مانند ہے اور ان کے مسلک کے بطلان کے بارے بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سب کا اصرار تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ مگر چند ایک

یہاں زمانہ ماضی قریب میں بعض مدعیان فضیلت کو غالباً ابن عربیان فضیلت سے مراد شیخ احمد رسانی اور اس کی اتباع یعنی شیخ ہیں۔

کو متور اس اختلافی رنگ دے کر غلات اور مفوضہ کے طریقہ باطل کی تہدید کرنے کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ اصول دین کو اصول فلسفہ کے ساتھ تطبیق دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور غلات اور مفوضہ کے اقوال اور ان کی روایات کی تصحیح اور تہویل کے لیے رہتے ہیں اور اودھ اس کے وہ اپنے آپ کو ان اقوال سے بری اور بیزار قرار دیتے ہیں حالانکہ ان اقوال ہی کی مثل اقوال کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں جو کھڑا وہ ذندقیت پر ظاہر اذالت کرتے ہیں اور انہیں اقوال کو کوہرہ قرطاس کی جانتا ہے۔ تاکہ بابان حق کے لئے انجلاء کا باعث ہو۔

کتاب منہاج البرعة شرح نہج البلاغۃ ج ۲ ص ۱۶ بحوالہ عیون اخبار الرضا علیہ السلام۔ عن الرضا علیہ السلام انہ قال من زعم ان الله تعالى يفعل افعالنا شریفاً بنا علیہا فقد قال بالجبر ومن زعم ان الله فوض امر الخلق والرزق الی حجه فقد قال بالتفویض والقاتل بالجبر کافر وانما قل بالتفویض مشرک۔ نیز کتاب مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹۔

احصل یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے افعال کو کرتا ہے۔ یعنی ہم کچھ نہیں کرتے۔ وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں ان افعال کے باعث عذاب دے گا۔ تو یہ شخص جبر کا قائل ہے اور جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اور رزق دینے کو اللہ علیہ السلام

انہوں نے اپنا اوڑھنا پچھوتا اور لباس ظاہر و باطن بنا رکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں علی نفس اللہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں۔ معرفت امام میں معرفت خدا ہے۔ حالانکہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی معرفت میں اتحاد نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو اسی صورت کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود دہر دو کی ذوات میں اتحاد فرض کیا جائے۔

کے سپرد کر دیا ہے۔ تو وہ تفویض کا قائل ہے۔ پھر فرمایا کہ جبر کا قائل کا فر ہے۔ اور تفویض کا قائل مشرک۔

مقیاس الہدایتہ ملحق بہ مرجل مامقانی ج ۳ ص ۸۸-۸۹
۲. نہج البراہین ج ۲ ص ۱۹ بحوالہ بحار الانوار رجال کشی سے منقول ہے
عن عبد اللہ بن شریک عن ابيه قال بينا على عند امرأة له
من عنده وهي أم عمر واذ اتاه قنبر فقال ان عشرة نفر بالباب
يزعمون انك ربهم فقال ادخلهم فدخلوا عليه فقال لهم
ما تقولون فقالوا انك ربنا وانت الذي خلقتنا وانت الذي
ارزقنا فقال يا قنبر اني بالفعل فخرج قنبر فاتاه بعشرة
رجال مع النمل والمرود فأمر ان يحضروا لهم في الاسر من
فلما حضروا اخذوا من بالخطب والناس فطرح فيه حق
صار ناراً فتوقد قال لهم توبوا قالوا لا نرجع فقد ذلنا
بعضهم شرقة وبقيتهم في الناس قال عليه الصلوة والسلام
انما داريت شيئاً منكرا او قدوت ناسي ودعوت قنبراً۔

حالانکہ واجب الوجود کہ جو مخلوقات اور ممکنات کا ہم جنس ہونے سے پاک
دیا کیزہ اور بلند و بالا ہے اس کی ذات اور ممکن الوجود کی ذات میں اتحاد
حقیقت کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور مجاز کے لحاظ سے
اصل ایک عبد اللہ بن شریک نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت
جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ اور وہ بال
ام عمر و تھیں کہ اتنے میں قنبر جناب امیر علیہ السلام کا غلام کا مندرجہ خدمت ہوا۔ اور عرض
کیا کہ دس آدمی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ "العیاذ باللہ" آپ ان کے
رب ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کو اندر سے آؤ۔ وہ اندر آ گئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا
تم کیا کہتے ہو۔ کہنے لگے۔ تو ہمارا رب ہے۔ تو نے ہی یہیں پیدا کیا تو نے ہی ہمیں
رزق دیا۔ حضرت نے قنبر سے فرمایا کہ جائے مزدوروں کا علم لے لے۔ قنبر باہر چلے گئے
اور دس آدمی آپ کی خدمت میں لائے۔ جنہوں نے کھانا کے لئے ٹوکریاں اور ہتھیار لٹائے
رکھے تھے۔ حضرت نے ان کو حکم دیا کہ زمین میں ایک گڑھا کھودیں۔ جب انہوں نے ایک
خندق سی کھود ڈالی۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں ٹوکریاں ڈال کر آگ جلائی جائے۔ چنانچہ
آگ جلا دی گئی۔ حتیٰ کہ سب خوب دہکنے لگی تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اپنے اس
اعتقاد سے توبہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اعتقاد سے ہرگز نہیں ہٹ سکتے۔ جب
انہوں نے جند کی تو حضرت نے پہلے ان میں سے بعض کو اس آگ میں جھونک دیا۔
اس کے بعد بقیہ کو بھی ان کی ہٹ دھرمی کے باعث اس آگ کا ایندھن بنا دیا۔ پھر
فرمایا کہ جب بھی میں کوئی ایسا خلاف شرع امر دیکھوں گا۔ تو قنبر کو بلا کر اسی
طرح آگ کا اہتمام کروں گا۔

بھی اس اتحاد کا حکم لگانا علی الاطلاق جائز نہیں۔ اور بعض متشابہات پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اور کبھی یہ لوگ فعل خدا کو ایک ایسا خاص جوہر مانتے ہیں کہ جسے خلق عالم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ قرار

۳۔ منها البراءۃ ۲ ص ۱۹۱ بحوالہ کتاب الحجۃ للطبرسی ۲ و کتاب عمود النہار
الرمضان عن علی بن احمد الدلال القمی قال اختلف جماعة من
الشيعة في ان الله عز وجل فوض الى الائمة ان يخلقوا ويرزقوا
افعال قوم هذا محال لا يجوز على الله لان الاجسام لا يقدر
على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون بل الله عز وجل اقدر
الائمة على ذلك وفوض اليهم فخلقوا ورزقوا وامتازوا عن
ذاتهم نزعاً شديداً فقال قائل ما بالكم لا ترجعون الى ابي جعفر محمد
بن عثمان فنسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فانه
الطريق الى صاحب الامر فرضيت الجماعة بابي جعفر وسلمت
واجابت الى قوله فليكنوا المسئلة فافقدوها اليه فخرج اليهم
من جهة توقيع نسخهته ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام
وقسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس
كمثله شيء وهو السميع البصير فاما الائمة فانهم يستأذنون الله
في خلق ويستأذنون في رزق الاجابا المستأذنهم واستظافوا لمقتضاه

مرآة العقول ج ۱ ص ۱۰۰ الاحتجاج للطبرسی ۲ ص ۲۶۰

علی بن احمد قمی دلال سے روایت ہے کہ کہا کہ ایک مرتبہ شیعوں کی ایک جماعت میں اس

ہیتے ہیں۔ اور اس کا نام قدرة اللہ اور ارادة اللہ رکھتے ہیں۔ اور کبھی دین کے ائمہ علیہم السلام کو پیدا کرنے اور رزق دینے کا واسطہ قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں خداوندان کے ذریعہ اور ان کے واسطے سے خالق ہے۔ لکن ائمہ علیہم السلام کو ہی خالق و رازق جانتے ہیں۔ اگرچہ کہ عدم استقلال کی تاویل علیل ہی کے ساتھ اور کبھی ائمہ علیہم السلام کو مخلوقات کے لئے علیل اربعہ والا تعینہ شیخ احمد حسینی کا ہے؟ علیل اربع قرار دیتے ہیں چنانچہ ان ذوات قدسیہ

کے متعلق اختلاف واقع ہو گیا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملہ کو ائمہ کے سپرد کر دیا ہے یا نہیں؟ ایک گروہ نے کہا کہ یہ محال ہے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا معاملہ کسی کے سپرد کرے۔ کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی اجسام کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ علیہم السلام کو اس پر قادر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا انہوں نے ہی "سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور انہوں نے ہی "سب کو رزق دیا ہے۔" اسی بارے میں ہر دو گروہوں نے باہم بڑا سخت جھگڑا اور تنازع قائم کر دیا۔ تو کسی کچھ وارنے ان سے کہا کہ تم اس مسئلہ کے متعلق حضرت صاحب الامرؑ کے دیکھنا یا پھر حضرت ابن عثمان کا طریق کیوں جوڑنا نہیں کرتے؟ ان سے سوال کیجئے ہمارے جو حق ہو اسے واضح کر دیں کیونکہ وہ ہی تو حضرت صاحب الامرؑ ان علیہ صلوٰۃ والسلام کی خدمت تک رسالہ کا واسطہ وسیلہ ہیں چنانچہ پوری وہ جماعت حضرت ابو جعفر محمد بن عثمان کے فیصلے پر راضی ہو گئی اور ان کے ارشاد کو تسلیم اور قبول کرتے ہوئے سب نے اتفاق کا اظہار کر دیا لہذا یہ مسئلہ تحریر کیا اور حضرت ابو جعفر کی معرفت حضرت امام زمانؑ کی خدمت میں اسے ارسال کر دیا تو حضور صاحب زمانہ علیہ

کو وہ پیدا کرنے کا فاعل اور مخلوقات کا مادہ اور کائنات کی صورت اور
غایت کہتے ہیں۔ حالانکہ مخلوقات کا مادہ بھی اور صورت بھی ان ہی
ذوات قدسیہ کو قرار دینے کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کا باقی مخلوقات کے
واسطہ کے دستخط مبارک اور ہر سے مصدقہ جواب آگیا۔ جس کے الفاظ یہ تھے۔

”صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے۔ جس نے تمام جسموں کو پیدا کیا۔ اور تمام رزقوں
کو تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ وہ نہ جسم ہے۔ نہ ہی جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی
شیء نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ رہنشان ائمہ کا بیان تو ان کی عظمت اور عظمت
قدر کی یہ شان ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو پیدا کرنے یا کسی کو رزق دینے
کا سوال اور دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے حق
کی عظمت اور شان کی بندگی کے باعث ان کی دعا کو شرف قبولیت سے مشرف
کرتا۔ اور مطلوبہ چیز کو پیدا کر دیتا۔ اور جس کے رزق کی دعا ہوتی ہے۔ اس
کو عطا کر دیتا ہے۔

حدیث ۱۔ سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ معوضہ مشرک ہیں۔ اور
حدیث ۲ سے یہ ثمرہ حاصل ہوتا ہے کہ معوضہ کی دنیا میں بھی سزا ہے
کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حدیث ۳ سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی جسم
یا جسمانی طاقت جو کہ جسم میں حال ہوتی ہے۔ کسی جسم کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لئے
سوائے خدا کے اور کوئی ہستی کسی جسم کو پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتی۔
اور جب سوائے خدا کے کوئی جسم کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا تو
پھر پیدا کرنے کے معاملہ کو ائمہ کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

ساتھ ساتھ لازم آتا ہے جو کہ بدایت باطل ہے۔ اور بعض اوقات بکواس
کہتے ہیں کہ ایسا ذی اللہ امام ہر شیء کے وجود میں اسی طرح داخل
ہو جاتا اور حلول کر جاتا ہے۔ جیسے ابلیس ہر شیء میں داخل ہو جاتا ہے
اور اس میں سرایت کر جاتا ہے۔ ان کے اس بکواس کے بطلان اور ناسد ہونے
سے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے۔ تاہم انہوں نے اس تشبیہ میں جو بے ادبی
کیونکہ کوئی کام اسی شخص کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ جو اس کے کرنے پر قادر ہو۔
اور جب کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہو تو پھر اس کام کا سپرد کرنا عجب بے سود
اور بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا معوضہ کا یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عالم دنیا کو ائمہ علیہم السلام کے واسطے سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ ہر جسم کو
پیدا کرنے والی خود خدا کی ذات ہے۔ کیونکہ ان اللہ هو الذی خلق الاجسام
کے جملہ میں ”هو“ ضمیر فاعل ہے۔ جو معوضہ کا فاعل ہوتی ہے۔

اور لفظ ”الاجسام“ پر لام استغراق داخل ہے۔ کیونکہ اجماع جسم کی
جمع ہے اور جمع پر جب لام داخل ہو اور وہ عہد کا ہو سکے تو وہ مسلم طور پر استغراق
کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا جملہ مذکور کا صراحتہ معنی یہ ہے کہ اس خداوند عالم کی ذات
ہی وہ ذات پاک ہے جس نے ہر جسم کو پیدا کیا ہے۔ پھر ”لانہ لیس بجسم
والحال فی جسم“ کے الفاظ کے ذریعہ اس حکم کی علت بیان کی گئی ہے کہ
صرف خداوند عالم ہی ہر جسم کو پیدا کرتے والا ہے۔ اور اس تفسیل سے
صراحتہ یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ ہر جسم رکھنے والی ہستی ہے۔ وہ جسم کو پیدا نہیں
کر سکتی۔ علیٰ ذلکا القیاس کوئی جسمانی طاقت جسم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتی

اور بد تہذیبی اختیار کی ہے۔ وہ ان کی جہالت کے لئے کافی سے زیادہ
ثبوت ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طیف
اور روحانی کبھی ملا کر کی طرح لطیف ہو جاتا تھا۔ اور کبھی کثیف بن جاتا تھا
ہذا ممکن ہی نہیں کہ کسی جسمانی طاقت سے کوئی جسم پیدا ہوا۔

اور "وقسم الاسرار" میں بھی تقسیم کا ذکر ہے۔ وہ تقسیم ازلی ہے کیونکہ
ازل سے اللہ تعالیٰ کو یہ علم حاصل ہے کہ ہر شخص اپنے رزق میں کیا کیا چیز اور کتنی
مقدار حاصل کرے گا۔ اور اسی علم ازلی کے مطابق ہر شخص کو دنیا میں رزق عطا کیا جاتا ہے
جو ہر شخص کی قسمت میں ہے۔ اس تقسیم سے دنیا میں ہر شخص تک رزق کو پہنچا نامرور
ہیں۔ کیونکہ مشاہدہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق کو اس ملک پہنچانے
کا ایسا کوئی اہتمام و انتظام نہیں فرمایا کہ کوئی خدا کا فرستادہ ہر شخص کا رزق اس
ملک پہنچا دیا کرے بلکہ ہر ان شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور و مکلف ہے
کہ وہ طالع طریقہ پر رزق کو گائے کی گوشش کے ساتھ ہی مامور ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے دربار میں اپنے رزق اور اس کی وسعت وغیرہ کے لئے دعا کرے۔
تصدق۔ صلہ رحمی۔ نماز پنجگانہ کی پابندی۔ نماز تہجد وغیرہ اعمال صالحہ سمجھا لائے۔
کیونکہ کسب معاش کی گوشش۔ نماز صبح کے بعد تعقیبات کا بجالانا دیگر عمل صالح
وغیرہ منجانب اللہ رزق کے حاصل ہونے کے اسباب ہیں۔ ان اسباب کا ہر
کے طبعی معمول رزق کے معنی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی ہر زبان
کے ساتھ حاصل اور سراہاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم جو تک جاویں ہے۔ کیونکہ
اسے ہر شے کا علم حاصل ہے۔ اس لئے ہر شخص کو اس کی قسمت ازلی کے مطابق جس

اور ان کی ساری تشیلات غالیوں اور مقوضہ کے کلام سے ماخوذ ہیں کہ
جو خداوند عالم کو ایسا روحانی جانتے ہیں۔ جو ائمہ علیہم السلام کے اجسام اطوار
سب سے رزق حاصل ہونا ہوتا ہے۔ حاصل ہو جاتا ہے۔

اما الائمہ فانہم یستلون اللہ الخ کے الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ
ائمہ علیہم السلام ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہیں۔ جب ہم ان کو اپنی دعا
کی استجابت کے لئے وسیلہ بنائیں۔ اور وہ مقتضائے مصلحت کے مطابق دربار
رب العزت میں سفارش اور شفاعت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو
قبول کر لیتا ہے۔ اور ہمارے حاجات پورے کر دیتا ہے۔ لیکن مقوضہ کا یہ اعتقاد
درست نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بندگان کو رزق دینے کا معاملہ ائمہ کے
پیر و مرید کے لئے ہی مخصوص مقدر اس ڈیوٹی کو اپنی صوابدید کے
مطابق منتقل طور پر یا خداوند عالم کے وقتاً فوقتاً پہنچنے والے حکم کے مطابق انجام
دیتے رہے۔ اور انجام دیتے رہتے ہیں۔

۳۔ منہاج البروت شرح بیج الباقی ۲ ص ۱۲ بحوالہ بیون اخبار الرضا
علیہ السلام۔ و بیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۵۸

عن ہاجیلویہ عن علی عن ابیہ عن یاسر الخادم قال قلت للرضا
علیہ السلام ما تقول فی التفلویض فقال ان اللہ تعالیٰ فوض الی تنبیہ
امردینہ فقال ما اُشکر الرسول فتخذ وہ و ما نہیکم عنہ
فانتھوا عما الخلق والہ رزق فلا شتم قال ان اللہ عز وجل خالق
کل شیء فہو یقول عز وجل اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم

سے شکیں اور ان میں حلول کر جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روحانی چیز کا جسمانی چیز میں ظاہر ہونا قابل انکار نہیں۔ بلکہ جانب خیر و شر دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ جانب خیر کی مثال حضرت جبرائیل امین کا وحیہ شوبیحیکم هل من شواکم من یفعل من ذلکم من شئ مسبحاتہ و تعالی عما یشوکون پ پ با الروم۔ آیت ۳۰۔

بند مذکور یا سرخادم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا معارف تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا چنانچہ ارشاد باری ہے۔ ما اُنیکم الرسول الخ۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز تمہیں عطا کریں وہ لے لو۔ اور جس چیز سے منع فرمادیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ کسی کے سپرد نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم الخ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا۔ پھر وہ تم کو موت دے گا۔ اور پھر وہی موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا۔ لہذا تمہارے تجویز کردہ شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے۔ جو یہ مذکورہ کام کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک و پاکیزہ اور بلند تر ہے جسے وہ شریک کرتے ہیں۔

آیت مبارکہ اللہ الذی خلقکم الخ۔ کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا استدلال کثرت اس کی دلیل ہے کہ مفوضہ کا یہ عقیدہ

کبھی کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جانب شر کی مثال جنوں کا دیوانہ پنوں کے بدنوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی قول پر مبنی ہے۔ ان کا معراج اور معاد حسانی کے معنی میں تصرف کرتا اور ان دونوں کا ذکر انشاء اللہ ہے۔ ائمہ معصومین کے ارشادات و قرآن مجید ہر دو کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے اور رزق دینے وغیرہ کے معاملہ کو ائمہ طہیم السلام کے سپرد کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ان نون کے پیدا کرنے کا اسناد و اپنی ذات کی طرف قائم کیا ہے۔ اور اصل اسناد میں حقیقت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمام اقسام و ارجح و اضرار من افعال عباد کے علاوہ کا پیدا کرنے والا خود خداوند عالم ہے۔ یہ کام اس نے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ قرآن مجید میں جس قدر آیات خلق واقع ہوئی ہیں۔ سب سے ہی مضمون ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔

۵۔ پ پ الخ البقرات ۲۱-۲۲۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فیه انشا و السما و بناء و انزل من السماء ماء فاصخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا و انتم تعلمون۔ اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو تم سے پہلے گزر چکے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اس رب کی عبادت کرو۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا۔ اور آسمان کو بمنزل چھت بنایا۔ اور آسمان کی جانب سے پانی نازل کیا۔ جس کے ذریعہ تمہارے رزق کے لئے بعض پھل پیدا کئے۔ لہذا یہ علم رکھتے چوئے تم اس کے ہمراہ اور شریک مت بناؤ۔

عمل میں ابجائیکہ سب کچھ باطل سفسط اور واضح مغالطہ ہے۔ ان کے روکے لئے
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے۔ قل انما ابشروم مثلکم یا ایہ الکھف آیۃ
اس آیت پاک میں اس رب کی عبادت کا حکم ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا
نیز زمین اور آسمان کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر اس نے بارش نازل فرما کر اس کے ذریعہ
پھل اگائے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا معاملہ اُن کے سپرد کر دیا ہوتا۔ تو پھر
ہیں اُن کی عبادت کرنا چاہیے تھی۔ کیونکہ ہمت پیدا کرنے والے پھر اُن سے بدستور
اس لئے اس آیت کے رو سے ہمیں ان کی عبادت کرنے کا حکم تھا۔ اور وہ اس لائق
تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید
کا ادا کرنا اور اس کے معنی پر ایمان رکھنا حد مت اور صحیح نہ ہوتا کیونکہ استحقاق
عبادت میں خدا کے ساتھ اُن سے بھی شریک ہو جاتے۔ اور اصول اسلام و ایمان
میں توحید کا شمار غلط ہو جاتا۔ گو یا شجرہ اسلام جوڑ سے اکڑ کر ختم ہو جاتا۔ اور یہی
وجہ ہے کہ مفسرین پر اُنہیں طہیم السلام نے مشرک ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ کیونکہ ان
کا یہ عقیدہ فاسدہ مستلزم شرک ہے۔ اور عبادت غیر اللہ کے حجاز کا باعث
بناتا ہے۔

اس سے مراد بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ یعنی خزاہ استقلال ہو۔ خواہ غیبر
استقلال ہر دو صورتیں باطل اور مستلزم شرک ہیں یعنی خزاہ تقویٰ باطل یعنی
فرمان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق و رزق وغیرہ کے معاملات کو اُنہ کے سپرد کر
کے ان معاملات میں ان کو اختیار کی دے دیا ہے کہ وہ اپنی صواب ہد کے مطابق
جیسے مناسب سمجھیں خلق و رزق و امات و احیاء وغیرہ کو انجام دیتے رہیں اسے تقویٰ

لے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی مثل انسان ہوں۔ نیز ارشاد پروردگار
ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا و طلبنا علیہم ما یلبسون
پس یہ الا انما امراتہ یعنی اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے تو بھی ہم اسے
استقلال کی کپا جاتا ہے۔ اور خواہ تقویٰ کا یہ معنی مراد لیا جائے۔ کہ خلق و رزق
وغیرہ پر خدا نے اُنہ کو تادار تو کر دیا اور اس کام پر ان کی ڈیوٹی بھی لگا دی
لیکن وہ ان کاموں کو انجام دینے میں حکم خدا کے محتاج اور منتظر رہتے ہیں۔ خدا
وہ عالم جب اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق ان کو کسی چیز کے پیدا کرنے یا مٹانے
بلانے وغیرہ کا حکم دیتا ہے تو وہ تعمیل حکم کرتے ہوئے اس کا احوال انکشاف دیتے
ہیں۔ اس کو تقویٰ غیر استقلال کہتے ہیں۔

بہر حال تقویٰ کی دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی فرض کی جائے۔
بندوں کے خالق حقیقتہً اُنہ ہی قرار پاتے ہیں۔ لہذا بنا بر تقدیر تقویٰ
آیت مبارکہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الخ۔ کا معنی یہی
ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُنہ کی عبادت کریں۔ کیونکہ وہی ان
کے بھی اور ان سے ماقبل گزر جانے والے لوگوں کے بھی اس تقدیر پر خالق بنتے ہیں
اور وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اور بارش برسا کر پھلوں کو پیدا
کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ غرض تقویٰ کی کسی ایک صورت کو صحیح تسلیم کرنے
سے تمام ان آیات قرآنیہ کا مضمون غلط ہو جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ لائق عبادت
ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات قرار پاتے ہیں۔ جیسے مثلاً۔ لا الہ الاہو۔ انما
الہکم الہ واحد۔ وغیرہ۔

مردہ کی شکل میں، بنا کر بھیجتے اور پھر جس اشتباہ میں وہ اب پڑے ہیں۔ اسی تشبیہ میں ہم خود ان کو ڈال دیتے۔ نیز ارشاد پروردگار اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ پت ۱۸۰ السعد آیت ۱۷۱ اللہ تعالیٰ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ یکتا و یگانہ ہمیشہ و ہمیشہ۔ نیز ان تمام آیتوں کا معنی ہمیں غلط ہو جاتا ہے۔ جن سے اجماع و ارواح کے پیدا کرنے کا اسناد بطور حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سائے کا سارا صحیح مضامین پر مشتمل ہے۔ اور توحید اسلام کا رکن اعظم اور اصل اصل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ موقوفہ کا مزلوم باطل اور تقویٰ بعض استغول وغیرہ استغولی ہر دو کا نظریہ قرین صواب نہیں۔ خلافت واقع ہے۔ اسلام نے توحید کی تعلیم بہ بہت بظاہر دے دی ہے۔ اور ہر وقت اس کے ذہن نشین رہنے کے لئے اس قدر اہتمام کیا ہے کہ روزانہ اذان میں، اقامت میں، نماز کے تشہد میں اس کے ادا کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔

مصنف علامہ اعلیٰ اللہ مقام نے متن کتاب میں جن آیات کو تحریر فرمایا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی قرآن مجید ایسے آیات سے پر ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام اجسام، ارواح اور سوائے افعال عباد کے دیگر اعضاء کو پیدا کرتے والا اپنی ذات پاک ہی کو قرار دیا ہے۔

۱۔ چنانچہ ارشاد ہے لا یجعل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فیہ اس حاکمین الا یہ۔ پت ۱۸۰ البقرہ۔ آیت ۲۲۵ کہ مطلقہ عورتوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائے رکھنے کی کوشش کریں۔ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے

اور ہر چیز پر غالب اور قادر ہے۔ نیز ارشاد قدس و اتخذنا من دونه الہة لا یخلقون شیئاً وھم یخلقون۔ پت ۱۸۰ النحل آیت نمبر ۲۰۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے ایسے معبود بنائے جن کو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وہ خود مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم کو رزق عطا کیا۔ پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ پھر موت کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ نیز فرمان ربی۔ ان الذین تدعون من دونه لن یخلقوا ذباباً ولوا جتمعوا الہ۔ پت ۱۸۰ الحج آیت ۲۰۔

ان کے رمبوں میں پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ربم ماور میں بچے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

۲۔ نیز ارشاد پروردگار ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الایۃ۔ پت ۱۸۰ النہل آیت نمبر ۱۔ یہ لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے۔

۳۔ الحمد للہ الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ان الذین کفروا من بعد موتہم۔ هو الذی خلقکم من طین الایۃ۔ پت ۱۸۰ الانعام۔ آیت ۱۰۱۔ تمام کفریہ نفس اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور نور اور تاریکی کو خلق فرمایا۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں۔ وہ اپنے رب کا ہمسرہ تصور نہ کریں۔ ان کو وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔

تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں سے دعا میں مانگتے ہیں وہ ایک
منکھی ٹکس دی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ اگرچہ کہ سارے کے سارے
اس کے لئے اکٹھے ہو جائیں۔ نیز یہ ارشاد پروردگار کافی ہے۔

۱۹۔ وهو الذی خلق السموات والارض من بالحق و یوم یقول
کن فیکون۔ پ پ الا انعام ۱۰ آیت ۱۰ وہی تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور جس دن پھر شاید کو حکم دے گا کہ پیدا ہو جاؤ تو
مٹ جانے کے بعد پھر نورا پیدا ہو جائیں گی۔

۲۰۔ یدعی السموات والارض انی بکون لہ ولد ولکن
لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وھو یکل شیء علیم ذاکم اللہ ربکم جلالہ
الاہو ج خالق کل شیء فاعبدوہ الخ پ پ الا انعام ۱۰ آیت ۱۰۔

وہ تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اس کے لئے اولاد کیسے
ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اس کی بھری ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہر چیز کو
پیدا کیا۔ وہ ہر شئی کا جانتے والا ہے۔ یہی اللہ ہے۔ جو تمہارا رب ہے۔ اس کے
علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر شئی کا خالق ہے۔ اس لئے تم اس
کی عبادت کرو۔

۱۰۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام الایۃ
پ پ الاعراف ۱۰ آیت ۱۰ بے شک تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے
زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ نیز یہی آیت دیکھو پ پ
یونس ۱۰ آیت ۱۰

اللہ الذی خلق السموات والارض ما بینہما پ پ السجدة ۱۰ آیت ۱۰ اللہ
وہ ہے جس نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔

۱۲۔ وهو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منہا زوجھا
یسکن الیہا الا لایۃ۔ پ پ الاعراف ۱۰ آیت ۱۰ وہی تو ہے جس نے تم
سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور اس کی بچی بھائی مٹی سے اس کی
زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تاکہ وہ ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرے۔
۱۳۔ وهو الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام الایۃ
پ پ ہود ۱۰ آیت ۱۰ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن
میں پیدا کیا۔

۱۴۔ ألم توفان اللہ خلق السموات والارض بالحق الا لایۃ پ
پ ابراہیم ۱۰ آیت ۱۰ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو
حق یعنی مصلحت کے ساتھ پیدا کیا۔

۱۵۔ اللہ الذی خلق السموات والارض والازل من السماء
ما ذی خارج بہ من الشمس رزق لکم پ پ ابراہیم ۱۰ آیت ۱۰ اللہ
تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور جس نے جانب
آسمان سے پانی نازل کیا۔ اور پھر اس کے ذریعہ بعض پھل تمہارا رزق بنانے کیلئے
پیدا کئے۔

۱۶۔ خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ علیٰ یشکر کون
خلق الانفس من نطفۃ اکلیۃ۔ پ پ النحل ۱۰ آیت ۱۰ آسمانوں اور زمین

اور حضرت صادق آل محمد علیہم السلام نے جب انہیں سبا کی اولاد کے اس شخص کو دشمن خدا اور جھوٹا قرار دیا جس کے متعلق زرارہ نے حضرت سے یہ بیان کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حرف محمد مصطفیٰ اور علی کو مصلحت کے ساتھ اسی نے پیدا کیا۔ شرک لوگ جو پیدا کرنے میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ وہ اس اشتراک سے پاک اور بلند بالا ہے۔ اس نے ہی ان کو نطفہ سے پیدا کیا۔

۱۱۔ واللہ اخرجکم من بطون اممکم لا تقامون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ پچھلے آیت اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اور اکیں تمہارے کان۔ آنکھیں اور دل بنا دیئے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

۱۸۔ والذین یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض قادر علی یخلق مثلاً لآلئہ پچھلے آیت بنی اسرائیل آیت ۹۹ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ کہ ان کی مثل اور پیدا کر دے۔

۱۹۔ وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر الحاکمۃ۔ پچھلے آیت الانبیاء آیت ۲۲ وہی اللہ تو وہ ہے جس نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب کو پیدا فرمایا۔

۲۰۔ وهو الذی انشا لکم السمع والابصار والافئدة قلیلاً

مرقعی کو پیدا کیا۔ اور پھر ہر چیز کو پیدا کرنے وغیرہ امور کو ان دونوں بزرگواروں کے تفویض اور سپرد کر دیا۔ لہذا ان دونوں ہستیوں نے ہر شے کو پیدا کیا اور انہوں نے ہی ہر ایک کو رزق عطا کیا اور انہوں نے ہی ہر شے ماسکرون وهو الذی ذرا کم فی الارض والیہ تحشرون۔

وهو الذی یحیی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار والافئدة پچھلے آیت ۴۸-۴۹-۵۰ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل پیدا کئے تاکہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے خود تم کو زمین میں پیدا کیا۔ اور اس کی طرف تمہارا شکر ہو گا۔ اور وہی تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے۔ اور موت بھی دیتا ہے۔ اور شب و روز کا اختلاط بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے۔ کہ تم عقل نہیں رکھتے۔

۲۱۔ واللہ خلق کل دابة من ماء الا یہ پچھلے آیت النور آیت ۲۴۔

اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پانی سے پیدا فرمایا۔

۲۲۔ الذی لہ ملک السموات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن

لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقد رآہ تعادیر۔ پچھلے آیت

الفرقان آیت ۲۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جس کو تمام

آسمانوں اور زمین کی شہی حاصل ہے۔ اور ممکن نہیں کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے

اور ہو نہیں سکتا کہ اس شہی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہو۔ اسی نے

ہر شے کو پیدا کیا اور اس سے ایسے مناسب انداز سے بنایا جیسے بدلے کا حق تھا۔

۲۳۔ وهو الذی ارسل الہر یاح بشر امین یدہ رحمتہ الایۃ

پر موت طاری کی اور انہوں نے ہر زندہ کو زندگی بخشی سفرۃ صادق آل محمد
علیہم السلام نے جو بابت دشمن خدا اور جھوٹا قرار دیکر ذرا رہے کہا کہ جب
تم واپس اس کے پاس جاؤ تو سورہ رعد کی یہ آیت اس کے
پہلے پڑھا، الفرقان آیت ۴۰ اور وہی تودہ ہے جس نے جواں کو اپنی رحمت باری
سے بے خوشگیری کے طور پر پلا یا۔

۲۴۔ وهو الذی مخرج البحر من هذا عذب فرات وهذا ملو
اجاج وجعل بینہما یورخا وحجرا محجورا وهو الذی
خلق من الماء حیثا فجعلہ فسادا و صھرا۔ پ ۱ آیت ۵۸ پ ۱ اور
وہی تودہ ہے جس نے دو سمندروں کو پلا یا جن میں سے ایک معین شیریں اور
نیچا اور دوسرا معین کھاری اور بد مزہ ہے اور اسی خدا نے ان دونوں سمندروں
کے درمیان ایک آٹ اور مضبوط فاصل پیدا کر دیا۔ اور وہی توراٹھ جل شانہ ہے۔
جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اسے غذان اور سسراں والا بنایا۔
۲۵۔ ۱۱۔ من خلق السموات والارض و انزل لکم من السماء
فانبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تفتوا شجرہا
الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ ۱۱۔ من جعل الارض قوارا
وجعل حللہا انتہارا وجعل لیہا راسی وجعل بیین
البحرین حاجزہا الہ مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون
پ ۱ النہل آیت ۱۰۔ ۱۱۔

کی تہا سے خود ساختہ شریک افضل ہیں۔ یادہ حند پاکر افضل ہے۔

ساتھ ہر دنیا نام جعلوا اللہ شرکا و خلقوا کھلقہ آلائیہ پ ۱
الرعد آیت ۱۶ کہ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنائے ہیں۔
جہوں نے مخلوق خدا کی مثل مخلوق پیدا کی ہے۔ اور اس وجہ سے ان
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آسمان کی جانب سے پانی نازل کیا پھر
اس کے ذریعہ پڑرونی اور خوشنما باغات پیدا کئے۔ نہیں تو اتنا بھی ممکن نہ تھا کہ
ان باغات کا کوئی درخت ہی پیدا کر دے۔ تو کیا تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کے
دوسرے خالق تصور کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود بنانے کی فکر میں ہو۔ بلکہ
ایسا کرنے والے حقیقتاً ایسی قوم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہر اور شریک بناتے ہیں
پھر کہا کہ یادہ سہی افضل ہے۔ جس نے زمین کو چائے قرار بنایا۔ اور اس کے اندر
دریا بنائے۔ اور اس میں بھاری بھر کم پہاڑ پیدا کئے۔ اور دو سمندروں کے درمیان
انچ باہم اختلاط پذیر ہونے سے روکنے والی ایک حد فاصل پیدا کی تو کیا تم دوسرے
خالق تصور کر کے اللہ کے ساتھ معبود بنانا چاہتے ہو۔ حالانکہ ایسا ہرگز ممکن نہیں
مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر جہالت اور لاطمی کا شکار ہیں۔

۲۶۔ خلق اللہ السموات والارض پ ۱ النہل آیت ۱۲۔
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو صحت کے مطابق پیدا فرمایا۔ یہی آیت دیکھو
پ ۱ النہل آیت ۱۲۔

۱۲۔ ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا بالحق
واجعل مسمی پ ۱ النہل آیت ۱۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور
ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو پس معلومت کے مطابق اور ایک مقررہ مدت

کے لئے مخلوقات میں اشتباہ واقع ہو گیا ہے۔ نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ اور یکتا و یگانہ اور ہر شے پر قادر اور غالب ہے۔ اور وہ معوضہ کے متعلق محمد بن عرفہ کی روایت عنقریب ملک کے لئے پیدا کیا ہے۔

۱۲۸۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکونوا لہا الاکیۃ۔ پانچ آیتیں۔ قدرت و علم خداوند عالم کے دلائل سے جو چیز بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفوس اور تمہاری ہی نوع سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ساتھ آرام اور چین و سکون سے رہو۔

۱۲۹۔ خلق السموات بغير عمدترونها والقی فی الارض راسی ان تمید بظہر ذبت فیہا من کل رابۃ وانزل لنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم ہذا خلق اللہ فاروی ماذا خلق الذین من دونہ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ پانچ آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا فرمایا جنہیں تم دیکھ سکو۔ اور زمین میں بھاری بھاری پھل پیدا کر دیئے تاکہ وہ تمہیں لیکر کشتی کی طرح پانی میں تیرنے لگے۔ اور زمین میں ہر قسم کے جاندار پیدا کر کے پھیلا دیئے۔ اور آسمانوں کی چاب سے ہم نے ہی پانی برسا دیا اس کے ذریعہ زمین میں ہر قسم کے پھل پھلوں کے جوڑے پیدا کئے۔ یہ ہے خداوند عالم اللہ تعالیٰ کے مخلوق اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو تم نے خالق تجویز کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کبھی چیز کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ ظالم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اشیاء عالم کے دیگر خالق ٹھہرنے لگے پھرتے ہیں۔

امری ہے۔ ان توضیحات کے ذریعہ یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ غیر خداوند عالم دنیا کا خالق ہو سکتا ہے۔ نہ کلی مدبر، خواہ اس کا خالق ہونا بالاستقلال و تصرف کیا جائے۔ اور خواہ اس طریقہ سے کہ خدا نے اسے قادر کر کے یہ کسل گرا ہی کا شکار ہو چکے ہیں۔

۳۰۔ سبحان الذی خلق الارض و اج کلھا مما قنبت الارض و من انفسہم و مما لا یعلمون۔ پانچ آیتیں۔ آیت ۳۰۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ہر قسم کے ناموجود سے پیدا کئے۔ یعنی ان چیزوں سے بھی جنہیں زمین لگاتی ہے۔ اور خود تمہارے نفوس میں سے بھی اور دیگر ان چیزوں میں سے بھی جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔

۳۱۔ انکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون لہ اندادا۔ ذلک رب العالمین۔ پانچ آیتیں۔ کیا تم اس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا انکار کر رکھتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کر دیا اور کیا تم ایسے دھوکہ لا کر شریک خدا کے ہمسر اور شریک بتاتے ہو۔ وہی زمین اور دیگر تمام اشیاء عالم کو پیدا کرنے والا ہی رب العالمین ہے۔

۳۲۔ ثم ما اتھم من خلق السموات والارض لیقولن خلقہن العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض مہجدا وجعل لکم فیہا سبیل لعلکم تہتدون۔ پانچ آیتیں۔ آیت ۳۱۔ اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ذات پاک پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ جو ہر شے پر غالب و قدرت

اس کا اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ضروریات دین میں سے
ہے۔ اور اس کا شکر دین سے خارج ہے۔ ہذا خداوند عالم کے علاوہ کسی
دیگر شخصیت کے متعلق علی الاطلاق یوں کہنا جائز نہیں کہ وہ خالق
رکنے والا اور عظیم ہے جس نے زمین کو تہا سے لئے فرش بنایا۔ اور اس میں
تہا سے سے ہلے تاکہ تم منزل مقصود کی طرف ہدایت پاسکو۔

۳۳۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَّ
بِخَلْقِهِمْ يَاقُوتَ عَلٰٓى اَن يَّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
پچ ۲۶ محمد آیت ۳۳ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ اللہ جل شانہ جس نے تمام
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ان کے پیدا کرنے سے اسے کوئی تھکاوٹ تک نہ تھی
نہیں ہوئی وہ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد پھر مردوں کو زندہ کر دے۔ وہ
بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

۳۴۔ وَخَلَقَ الْجِبَالَ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ تَحْتِهَا يَخْرُجُ الْمَوْتُ
۱۰ اور اللہ تعالیٰ نے جہازوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔

۳۵۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّوْمِنٌ
پچ ۲۷ الخافین آیت ۳۵ وہی تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر بعض تم
میں سے کافر بن گئے۔ اور بعض مومن بنے۔

۳۶۔ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهِيَ الْاَرْضُ مِثْلُ
پچ ۲۸ التحريم آیت ۳۶ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور
زمین بھی انہیں آسمانوں کی مثل سات پیدا کی۔

اور رازق ہے۔ اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے کہ وہ شخصیت فعل خلق و
رزق کے صادر ہونے کا واسطہ ہے۔ باری معنی کر اس شخصیت کے علاوہ
جو کچھ پیدا ہوا ہے۔ وہ اس شخصیت اور اس واسطہ خاص کے توسط سے
پیدا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واسطہ اور اس شخصیت سے دیگر

۳۷۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا رَّابِعًا
۱۰ الملک آیت ۳۷۔ وہ اللہ جل شانہ صاحب برکت ہے۔ جس نے موت
اور زندگی دونوں کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے اور آزمائے کہ تم میں
سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور وہ صاحب عزت و عباد
مفرت تھا کرنے والا ہے۔ اسی نے ساتوں آسمان پیدا کئے۔ چھار پر نیچے منطبق ہیں
۳۸۔ اَلَمْ تَرَ اَیْکَ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ

الْقَمَرَ فِیْہِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرًّا جَاۤءَ اللّٰهُ اِبْنَتُکُمْ مِّن
الْاَرْضِ بِنَاتٍ ثَمَّ یَعْبُدُکُمْ فِیْہَا وَیَخْرُجُ جُحْرًا جَاۤءَ اللّٰهُ جَعَلَ
لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا لَّتَسْلُکُوْا مِنْہَا سَبِيْلًا فِیْ جَاۤءَ
نُورِ آیت ۳۸ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان جو
باہر آپس میں اور پر تلے منطبق ہیں۔ کیسے پیدا کر دیئے ہیں۔ اور چاند
کو ان میں نور اور سورج کو چراغ بنالیا ہے۔ اللہ نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا پھر
وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا۔ پھر تمہیں وہ نکالے گا اللہ نے ہی تمہا سے لئے
زمین کافر بنائی تاکہ تم اس کے وسیع راستوں پر آسانی سے چل پھر سکو۔

تمام اشیاء کو پیدا کر آیا ہے۔ لہذا فلاسفہ کا یہ عقیدہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوقات پر وجود کے فیضان کا واسطہ عقل اقل ہے۔ بلکہ حصول عشرہ واسطہ ہیں۔ نیز ذریعہ بحث یعنی شیعہ گروہ کا یہ عقیدہ

۱۲۹۔ صبح ۱۷ ربیع الاول الذی خلق فسوی۔ پتا۔ اہ علی آیت
مذہب ۱۲۔ لہجے اس پر وہ دگار کے آگ کی سیج کیجئے۔ جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اور نہایت
موزوں طریق پر اسے ٹھیک پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

۱۳۰۔ ۱۔ قرآن مجسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق
پتا پٹا۔ العلق آیت ۱۰۔ ایسے پر وہ دگار کے نام کی برکت سے پڑ جیتے۔ جس نے
ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو اس نے خون منجمد سے پیدا کیا۔

ان تمام آیات کے مضمون کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہر شے کا پیدا کرنے
والہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر آیت میں جس بھی چیز کی پیداوار اللہ تعالیٰ
نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے پیدا کرنے کا اسناد اپنی ذات کی طرف کیا ہے اور
سابقہ بیان پر چکا کہ اصل اسناد میں حقیقت ہوتی ہے۔ بجا زخوات اصل ہے۔
جو حجاج دلیل اور قرینہ ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام آیات سے یہ مسئلہ اظہر من الشمس
ہو رہا ہے کہ عالم دنیا کی ہر شے کو خدا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ نیا یا ائمہ
کے سپرد کر کے ان سے پیدا نہیں کرایا۔ کیونکہ سائے قرآن میں ایک آیت
بھی ایسی وارد نہیں ہوئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا
کرنے کا واسطہ ائمہ کے سپرد کیا ہے۔ اور وہ کلی اختیارات حاصل ہونے کے
باعث یا حکم ربی نازل ہونے کی صورت میں ہر چیز کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔

بھی شرک ہے کہ فعل اللہ اور قدرة اللہ اور عقل کی یعنی نبی اور امام ان کی
اپنی ذوات مقدسہ کے علاوہ دیگر عالم دنیا کے پیدا کرنے کا واسطہ
ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ فعل اللہ اور قدرة اللہ اور عقل کی کے الفاظ سے نبی اور
عالم تکمیل پر اس کے یہ کہ ہر چیز کا خالق خداوند عالم ہے۔ اس کے متعلق میں
قد آیات نقل کر دی ہیں۔ ان سے زیادہ رہ گئی ہیں۔ نقل کرتے کرتے تھک
کر مزید آیات کو سپرد قلم اس کرنے سے پہلو تھک کر لگتی ہے۔ عرض سارا قرآن
اس مسئلہ کی زندہ دلیل ہے۔ کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس
مسئلہ کو علماء کرام نے ضروریات دین میں سے شمار کیا ہے۔ اور اس کے منکر کو خارج
از دین قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مصنف علامہ قدس سرہ نے بھی اس کی
تصریح فرمائی ہے۔

اور وجہ ظاہر ہے کیونکہ اس کا منکر دنیا ہو سکتا ہے۔ جس کو حقانیت
قرآن پاک پر ایمان نہ ہو۔ اور پھر جسے قرآن پاک پر ایمان نہ ہو اسے اہلبیت
رسول پر بھی ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حدیث ثعلبہ اور دیگر نفوس
شاہدیں کہ اہل بیت رسول اور قرآن پاک آپس میں جدا نہیں ہو سکتے
حتیٰ کہ دونوں حوزوں کو ترک کر رسول مقبول کے پاس اکٹھے وارد ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جسے قرآن اور اہلبیت پر ایمان نہیں اسے رسول پاک اور
خدا پر بھی ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ ملعون کافر اور شرک ہے
اور آتش جہنم کا ایندھن ہے۔ ائمہ بدین نے اس عقیدہ کو اپنانے والے فرقہ
معوذہ کو علی الاطلاق مشرک قرار دیا ہے۔ جیسے کہ سابقہ ائمہ کے ارشاد نقل

اما کی ذات مراد دیتے ہیں مترجم اس گروہ نے اپنے اس عقیدہ کی جو دیں پیش کی ہے وہ عجیب واری اور ناقص مضمون پر مشتمل ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب عالم دنیا کی بنیاد اپنی لئے بنائی ہے۔ اور ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ تمام مخلوقات عالم کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

۳۱۔ فطرت الخلق بقدرتہ۔ نہی ابلاغ پہلا خطبہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔

لہذا عقیدہ ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے کہ خدائے ائمہ علیہم السلام کو عالم دنیا کی اشیاء کو پیدا کرنے پر قادر کر دیا۔ اور پھر انہیں حکم دے دیا کہ تم پیدا کیجئے تو انہوں نے عالم دنیا کو پیدا کر دیا۔ یہی وہ معوضہ ہیں۔ جن پر ائمہ علیہم السلام نے شرک و کفر کے فتوے صادر فرمائے ان سے تبرا اور بیزاری اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اور علماء شیعہ کو حکم فرمایا کہ ان کے اعتقاد بد سے شیعہ کو روشناس کراتے رہیں۔ تاکہ شیطان علی گد مجاہد آل رسول علیہم السلام کہیں دھوکے سے ان طاعین کے دام تزدید میں نہ پھنس جائیں۔ کیونکہ یہ غیبت گروہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اس لئے جاہل شیعہ ان کے چہرے کا شکا۔ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ جو

۳۲۔ کتاب احتجاج المطہر سی علیہ الرحمہ ص ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴ و کتاب المدد الساکب ج ۳۔ ص ۵۹۔

حکمت کا طرکے مطابق اسباب پر قائم کی ہے تو اس میں کوئی بعد نہیں گروہ اپنی غلو قات میں سے چند اشخاص میں منتخب کر لے اور ان کو اپنے نام یونین کا محل اور کل خیرات کا واسطہ اور سب تاثیرات کا مظہر بنائے اور یہ

و قد روی عن ابی الحسن الرضا من ذم الغلاة والمفوضہ و تکفیرہم و تضلیلہم و البراءۃ منہم و ذکر علیہما دعاہم علی ذلک الاعتقاد الفاسد الباطل ما قد تقدم ذکر طرف منہ فی هذا الکتاب و کذا اللحدی عن آیائہ و ابنائہ فی حقہم الامر بلفظہم و البراءۃ منہم و اشاعة حالہم و الکشف عن سوء اعتقادہم کی لا یغتر بمخالفتہم ضیعۃ الشیعۃ ولا یعتقد من خالف هذه الطائفة ان الشیعۃ الامامیۃ باسوہم علی ذلک نعوذ باللہ منہ و ممن اعتقدہ و ذهب الیہ۔

علامہ طبرسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ خلاۃ اور معوضہ کی مذمت ان کو کافر اور گمراہ قرار دینے ان سے تبرا و بیزاری کرنے اور جس چیز نے انہیں ان کے اس اعتقاد فاسد و باطل کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے پاس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جو ارشادات مروی ہیں ان کا ایک حصہ اسی کتاب احتجاج میں سابقاً گذر چکا ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ابیاد و اجاد اور آپ کی اولاد علیہم السلام سے بھی ان خلاۃ اور معوضہ کے متعلق احادیث مروی ہیں جن میں ان پر لعنت کرنے ان سے تبرا اور بیزاری اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کے اعتقاد بد کو

برگزیدہ اشخاص عالم دنیا کی تمام اشیاء میں اذن خداوند عالم کے ساتھ
صرف تمام کریں اور کلی تصرف کرنے پر وہ قادر ہوں۔

مخلوقات پر واضح کیا جائے۔ اور ان کی حالت بد کو مستطعم عالم پر ظاہر کیا جائے۔ تاکہ
ضعفاء شیعوں ان کے اعتقاد کے بارے میں دھوکہ میں نہ رہیں۔ اور ان کے معتقد
کو صحیح مذہب بتائیں۔ نیز مخالفین مذہب حق یہ نہ سمجھ لیں کہ سائے شیعوں کا یہی
اعتقاد ہے۔ جو یہ غلطی اور معوضہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر حضرت علامہ فرماتے
ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس اعتقاد سے بھی اور اس اعتقاد کو
اپنے دینے والوں اور اس کی طرف جانے والوں سے بھی معوضہ طاعتین کا مذہب
قرآن کریم اور تعلیمات ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایسے مخالف ہے کہ ذرا
واقفیت رکھنے والا اس میں شک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ
سائے عالم کو پیدا کرنے والا صرف خدا ہے۔ دیگر کوئی عالم دنیا کی کسی شئی کو
پیدا کرنے والا نہیں۔ مگر یہ حاجین کہتے ہیں۔ خدا صرف محمد و آل محمد علیہم السلام
کا خالق ہے۔ دیگر تمام دنیا کے پیدا کرنے والے ائمہ ہیں۔ اس بات
میں ائمہ کے مزید ارشاد ملاحظہ ہو۔

۱۴۳- عین اخبار الرضا علیہ السلام ج ۱ ص ۲۲۔ ویقول فی دعائہ

یا من لا شبیه له ولا مثال انت الله الذی لا الہ الا انت۔ ولا
خالق الا انت۔ تفنی المخلوقین وتبقى انت الخ۔

آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو بیٹھائی میں حضرت
امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا وہ فرزند اپنی دعا میں

ان کا یہ استدلال بالکل بودا اور دھرم ہے۔ کیونکہ یہ ایک خیالی
احتمال انہوں نے پیش کیا ہے جس پر اصل دین کی بنیاد ہرگز قائم نہیں
ہو سکتی کیونکہ اصول دین کے لئے قطعی دلیل کا رآمد ہو سکتی ہے۔ وہی
اور خیالی احتمالات فائدہ بخش نہیں ہو سکتے۔ اگر نگاہ ظاہری میں لیا
رفع استبعاد کافی ہو تا تو ظاہر بین حضرات ان وسائل کے سجدہ کرنے
لے تھے کہ ان الفاظ سے خطاب فرمایا کہ لے لے وہ ہستی جس کا نہ کوئی
مثیل ہے نہ شبیہ تو ہی وہ اللہ جل شانہ ہے۔ جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت
نہیں ہو سکتا۔ اور تو ہی وہ ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔
تو ساری مخلوق کو قہر کرنے والا ہے۔ اور تو خود ہمیشہ کے لئے باقی ہے۔

۱۴۴- مفاتیح الجنان ص ۸۵ دعا جو شن کبیر فصل ۱۱ ارشاد ہے۔ یا
خالق کل مخلوق یا رزق کل رزق لے ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا
اللہ۔ اور ہر رزق کو رزق دینے والا اللہ۔ نیز مفاتیح الجنان ص ۹۱ یہی دعا
جو شن کبیر فصل ۱۱ ارشاد ہے۔ یا من لا یخلق المخلوق الا هو کہ لے
وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی کسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور جس کے علاوہ
کوئی کسی کے رزق کو وسیع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی مردوں
کو زندہ نہیں کر سکتا۔ نیز مفاتیح الجنان ص ۹۱ یہی دعا جو شن کبیر فصل ۱۱
یا محیی کل شئی و ممیتہ یا خالق کل شئی و راقیہ۔ لے وہ ہستی جو
ہر شئی کو زندہ کرنے والی اور ہر مرنے والے کو مارنے والی اور موت دینے
والی اور جو ہر شئی کو پیدا کرنے والی اور اس کی مالک ہے۔ یہ کلیات اور یہ

بلکہ مطلقاً ان کی عبادت کرنے کو بھی جائز قرار دیتے۔ کیونکہ ان ظاہر
بینوں کی نگاہ میں اس امر میں کوئی بُعد نہیں ہو سکتا تھا کہ خداوند عالم
سید البشر اور ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے سجدہ اور عبادت کو جائز
قرار دیتا کیونکہ یہ نفوس مقدسہ نوع بشر کی سب سے زیادہ فضیلت
رکھنے والی ہیتاں ہیں، آنحضرتؐ سب سے افضل اور ان کے بعد
ائمہ اثنا عشرہ سب سے افضل ہیں: بالخصوص جبکہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدمؑ کا سجدہ کرنے پر ملائکہ کو مامور کیا تھا: اور ائمہ علیہم
السلام تو حضرت آدمؑ سے بھی افضل ہیں، لہذا ان کے سجدہ کرنے کا
تو بطریق اولیٰ حکم ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعت اسلام میں سوائے
مشتعل برحضر جملے شاہد صدق ہیں کہ خالق رازق، بخشنے والا اور مہیت اللہ
تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری کوئی ہستی ان افعال پر قادر نہیں ہو سکتی۔

ان تمام نصوص کے ہوتے ہوئے کون صاحب ایمان یہ عقیدہ رکھ
سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد و آل محمد علیہم السلام کو پیدا کیا ہے۔
اور دیگر سارے عالم کو محمد و آل محمد علیہم السلام نے بالاستقلال یا
بغیر استقلال پیدا کیا ہے۔ نصوص دیگر بھی ایسے موجود ہیں۔ جو مذکورہ
بالانصوص کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن جس قدر نقل کر دیئے ہیں۔ ان پر
مطلع ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص راہ راست کو اختیار نہیں
کرتے گا تو اس بد بخت اذلی سے پھر کسی طرح صراط مستقیم پر آنے
کی توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ (مترجم)

اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی دوسری شخصیت کو معبود و برحق قرار
دینا کفر و شرک کی سب سے بڑی اور بنیادی قسم ہے۔ اور یہی حال
ہے۔ خلق و رزق کی تفویض کا کہ ائمہ علیہم السلام نے اس کے قائل کو
دشمن خدا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور نصوص میں ان کے شرک ہونے
کی تصریح فرمائی گئی ہے۔ اور تفویض ائمہ کی یہ دوران کار تاویل کرنا
۱۔ سابقا نصوص نقل کئے جا چکے ہیں۔ جن میں مفوضہ کے شرک ہونے

کی تصریح موجود ہے۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ ان کے اس مذہب و اہل سے شرک
و ذم کس طرح آتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ "لا الہ الا اللہ" تمام اہل
اسلام کے نزدیک مسلم طور پر کلمہ توحید ہے۔ جو صراحتہ توحید فی العبادت پر
دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا وہ ہستی ہے
جو حق عبادت ہے۔ دیگر کوئی شخصیت ایسی نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے کہ جسے
معبود ہونے کا ذرہ بھر بھی استحقاق حاصل ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا کمال ہے جو استحقاق معبودیت کا
سبب ہے۔ جس کے باعث اللہ تعالیٰ کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ اور دیگر
کسی شخصیت کو وہ کمال نہ حاصل ہے نہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی کمال
کے حاصل نہ ہو سکنے کے باعث اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر کوئی ہستی معبودیت
کا استحقاق نہیں رکھ سکتی۔

تو آیات قرآنیہ اور ارشادات معصومین اس پر دلالت کرتے ہیں
کہ وہ کمال جس کے باعث اللہ تعالیٰ کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ وہ ہے عالم

کہ اس سے مراد استقلال والی صورت کی تفویض ہے۔ یہ اسی طرح بیکار ہونے اور لائق سماعت نہیں جس طرح کہ قریش - نصاریٰ اور یہود کے شرک کی تاویل بے سود ہے۔ اور قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ صاحبان دنیا دنیا کا خالق ہونا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم الخ پ پ آیہ البقرہ آیت ۲۱ کی اسی مطلب پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہی اس کا سبب ہے۔ کہ مخلوق اس کی عبادت کرے۔

نیز فرمایا۔ خالق کل شئی فاعبدوہ۔ پ پ الانعام آیت ۱۰۲ کہ وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لئے اس کی عبادت کرو۔ قاضیہ صراحتہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ہر چیز کے کینے خالق ہونا اس کا سبب ہے۔ کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔

نیز چنانکہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ اس لئے وہی تمام ان چیزوں کا خالق ہے۔ جو دنیا میں نعمت شمار ہوتی ہے۔ لہذا وہ منعم حقیقی ہے۔ بغیر کسی طبع و لایح اور بغیر کسی عرض و حاجت کے وہ ہر نعمت کا عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایہا الناس اذکرو انعمۃ اللہ علیکم ہن من خلق غیر اللہ یورثکم من السماء والارض۔ لا الہ الاہو فانی تو فکرت پ پ یٰٰ افاطر آیت ۱۷۔ کہ اے لوگو! اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں۔

ذرا غور و فکر اور سوچ۔ پکار کر میں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عدم استقلال جس کی تفسیر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اُنہ جو کہ واسطہ ہیں وہ اپنے خالق کی طرف ان کو یاد رکھو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسا پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے۔

جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا ہو۔ اس لئے عبادت کے لائق اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ جو کہ ہر قسم کی نعمتوں کو پیدا کرنے کے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا ہی خالق اور وہی منعم حقیقی ہے۔ اس طرح اس کا شکر عباد کا لازم ہے۔ جو کہ اس کی عبادت کے ذریعہ متحقق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خالق اور رازق کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ یہ حکم دینا کہ اس کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ کہ اس کی عبادت کا استحقاق اسے اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ کہ وہ خالق و رازق اور منعم حقیقی ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ اس کا خالق و رازق اور منعم حقیقی ہونا ہی استحقاق عبادت کی علت اور سبب ہے۔ اور علت کا تقاضہ ہوتا ہے۔ کہ اس کا معمول اس سے منفک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لئے اگر کوئی دیگر ہستی بھی خالق و رازق اور منعم حقیقی ہو تو اسے بھی یقیناً استحقاق عبادت حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خالق قرار دینا گویا اس کو مستحق عبادت قرار دینا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ استحقاق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی شخصیتوں کو خالق مانا جائے گا۔ وہ سب کی سب استحقاق عبادت میں خداوندی عالم کے ساتھ شریک ہو

محتاج ہوتے ہیں۔ جو غنی ہا لہذا ہے۔ اور باقی مخلوق ان وسائل پر
یعنی ائمہ علیہم السلام کی طرف محتاج ہیں۔ یہ عدم استقلال بعینہ
انہیں مفوضہ والی تفویض ہے۔ جو ائمہ علیہم السلام کو باین معنی
مستقل قرار دیتے ہیں۔ کہ انہیں اپنے خالق کی طرف بھی احتیاج نہیں
جائے گی۔ اور شرک محقق ہو جائے گا۔ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی
مقاہیت پر زور واقع ہو جائے گی۔

اور مفوضہ چونکہ آنحضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
جناب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیگر
ائمہ کو بھی خالق عالم قرار دیتے ہیں، اس لئے وہ بالفاظ دیگر ان نفوس مقدسہ
کو مستحق عبادت قرار دیتے۔ اور لائق عبادت جانتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ
تعالیٰ کے ساتھ ان پر گزیرہ ہستیوں کو استحقاق عبادت میں شریک کرتے
ہیں۔ اس وجہ سے ائمہ علیہم السلام نے مفوضہ پر شرک ہونے کا فتویٰ دیا
فرمایا کہ چونکہ ان کا یہ عقیدہ مستزم شرک بخان کا یہ عقیدہ اس امر کا مقتضی ہے کہ مستحق عبادت کے بیان
میں صرف یوں نہیں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ لا الہ
الا اللہ واللہ و محمد و علیؑ، اور جو لوگ تمام ائمہ کو خالق عالم جانتے
ہیں۔ ان کے عقیدہ کے مطابق یوں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد
و علیؑ و اولادہ المعصومون۔ کہ لائق عبادت اللہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ
اور ان کے گیارہ معصوم فرزندان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ ان کے اعتقاد
کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعد یہ تمام معصومین خالق ہیں۔ عرض ان طاعین کا

ہوتی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چند صفات اور طاعات کو اپنی ذات
کبریٰ کے لئے ایسا مخصوص قرار دیا ہے۔ کہ ان میں کسی ہستی کی شرکت کو
جائز قرار نہیں دیا ہے۔ خواہ وہ ہستی مقرب یا نگاہ انزدی ہو اور خواہ
غیر مقرب ہو تو پھر ائمہ علیہم السلام کو کس طرح عالم دنیا کا خالق، رازق
عقیدہ مستزم شرک فی العبادۃ ہے۔ بلکہ مستزم شرک فی الافعال بھی ہے۔
کیونکہ خلق عالم مخلوقات کو رزق پیدا کر دینا۔ موت طاری کرنا زندگی عطا کرنا
یہ خدا کے افعال ہیں۔ جن میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر یہ بد اعتقاد خدا کے
ساتھ ائمہ کو بھی ان افعال میں شریک کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے
ان نفوس قدسیہ کو پیدا کر کے ان تمام افعال پر قادر کیا ہے۔ اور پھر انہیں کے
واسطے سے یہ سارے افعال دنیا میں واقع کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کا یہ قول مستزم
شرک فی الصفات بھی ہے۔ کیونکہ عالم دنیا کو خلق کرنا اور دیگر افعال مذکورہ
خداوند عالم کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں۔ جو عین ذات باری ہے۔ مگر
یہ مفوضہ ملائین ان افعال کو معصومین کے لئے ثابت کرنے کے ذریعہ گویا ان
کے لئے خداوند عالم کی قدرت کی مثل قدرت ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان کے
لئے ایسی قدرت ثابت کرتے ہیں جس کے ذریعہ انہوں نے عالم دنیا کو پیدا کیا
لہذا ان کا یہ عقیدہ اس کا مقتضی ہے کہ ائمہ بھی ایسا قدرت رکھتے ہیں۔ جیسا
قدرت خدا رکھتا ہے۔ اس لئے ان کا یہ عقیدہ شرک فی الصفات کو
بھی مستزم ہے۔

اس توضیح سے بخوبی سمجھ آ جاتا ہے۔ کہ ائمہ علیہم السلام نے مفوضہ پر شرک

پیدا کرنے والا، بنانے والا اور مدبر کل قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ
یہی تودہ صفات ہیں جو ذات باری تعالیٰ جلالت عظمت کے ساتھ خاص ہیں
حالانکہ ائمہ علیہم السلام خود ہمیشہ اپنی عبودیت اور عجز کے معترف رہے
ہونے کا فتویٰ کیوں لگایا ہے۔ پھر واضح باد کہ شرک کی اسی طرح چار قسمیں ہیں
جس طرح کہ توحید کی چار قسمیں ہیں، شرک فی الذات شرک فی الصفات، شرک
فی الافعال، شرک فی العبادۃ ان کے مقابلہ میں توحید کی یہ چار قسمیں ہیں توحید
فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادۃ۔ موقوفہ
کا عقیدہ بالظہر شرک کی مؤخر الذکر تینوں قسموں کو مستلزم ہے۔ اعادنا وجميع
المؤمنين من ذلك

پھر مصنف علامہ قدس سرہ نے جو فرمایا ہے کہ تفویض عدم استغالی بھی
اگر نظر عمیق دیکھا جائے تو تفویض استغالی ہی بن جاتی ہے۔ دونوں میں
کوئی فرق نہیں رہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تفویض استغالی کا عقیدہ ہوا
عدم استغالی کا ہر دو قسمیں شرک کی مذکورہ تینوں قسموں کو مستلزم ہیں۔ کیونکہ
استلزام شرک کا دار و مدار ائمہ کو خالق عالم ماننے پر ہے۔ اور تفویض استغالی
ہو یا غیر استغالی ہر دو میں ائمہ علیہم السلام کو خالق عالم مانا جاتا ہے۔ فرق صرف
اتذہبے کہ استغالی والے کہتے ہیں کہ ائمہ کو خداوند عالم نے خلق عالم پر قادر کرنے
کے بعد عن ترک کل بنا دیا ہے۔ اور تمام اختیارات ان کو سونپ دیئے ہیں جس طرح
مناسب سمجھیں پیدا کریں۔ اور جس وقت چاہیں جس مقام پر چاہیں جسے
چاہیں پیدا کریں۔ لیکن غیر استغالی والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق عالم پر

پھر مزید بات یہ ہے کہ اس زیر بحث جماعت نے محض تفویض پر اکتفا نہیں
کی بلکہ انہوں نے اپنے زعم باطل کے اعتبار سے یہ ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کو اپنے افعال میں واسطہ کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں
نے کہا ہے الخلق والتالیف من شان الله العزیز ذات کلا صدق
ائمہ کو قادر مزا کہ عالم دنیا کے پیدا کرنے پر ائمہ کی ڈیوٹی تو لگائی ہے لیکن
ہم اتنی ان کو خود مختار نہیں کیا۔ بلکہ اپنے حکم کا پابند بنایا ہے۔ لہذا وہ حکم خدا
کے محتاج رہتے ہیں۔ جب حکم خدا ہوتا ہے اور جس طرح کا ہوتا ہے
اسی کے مطابق ائمہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی کے مطابق عالم دنیا
کی ہر طرح کی کارگزاری کو انجام دیتے ہیں۔ خدا کا کام صرف حکم کرنا ہے۔ ائمہ علیہم
السلام کا کام ہر امر کو عملی حیثیت سے انجام پذیر کرنا ہے۔

عرض تفویض استغالی و غیر استغالی میں فرق صرف حکم خدا کی طرف محتاج
ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے ہے۔ رہا ائمہ کا خالق عالم ہونا یہ تفویض کی ہر
دو قسموں میں مشترک حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ لہذا شرک تفویض کی ہر دو
قسموں پر مبادی حیثیت سے لازم آتا ہے۔ کیونکہ استلزام شرک کی بنیاد
ائمہ علیہم السلام کو خالق عالم ماننے پر ہے۔ جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ یہ
ہے۔ وہ وجہ جس کے باعث مصنف علامہ نے فرمایا کہ تفویض غیر استغالی
بیت تفویض استغالی ہی ہے۔ اور ہم نہ کوئی عقیدہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ائمہ وجود
میں تو محتاج خدا ہی لیکن پیدا کرنے کی قدرت میں وہ مستقل ہیں۔ یعنی محتاج خدا نہیں لہذا
تفویض استغالی کو اس معنی پر محمول کرنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ (مترجم)

عليها اسم شئ حادث من اتي عالركات بواسطة المشيئة لان الذات لا تحدث شيئا الا بالفعل. اولى قولهم فوجب في خلوت الاشياء من توسط الفعل لا امتناع تعلق القدرة بالمحال. کہ پیدا کرنا اور اثر ایجا د کو صادر فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے اور ہر وہ شے جس پر حادث کا لفظ صادق آئے خواہ وہ جس عالم میں ہو وہ مشیت کے واسطے سے صادر ہوگی۔ کیونکہ ذات خداوند عالم

۱۔ ان جہلاء کے اسی کلام میں تناقض ہے۔ مگر ان کو اپنی جہالت کے باعث پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تناقض اس لئے ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کو لفظ "قدیر" سے متصف کرتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور جو قادر مطلق ہو۔ خلق

و تاثیر یقیناً اس کی شان سے ہے۔ لہذا یہ جہلاء اللہ تعالیٰ کو قدر کہہ کر قواعد عزائم کہہ رہے ہیں کہ خلق و تاثیرت وہ بذاتہ متصف ہو سکتا ہے۔ اور پھر فیہد سے کہہ رہے ہیں کہ خلق اور تاثیر اس کی شان سے نہیں ہے۔ لہذا ایک ہی جملہ میں جس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ اسی کا اثبات بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے تناقض جس کا انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور ایسے جاہل جن کو اپنے کلام کا مطلب سمجھ نہ آئے۔ وہ اگر خداوند عالم کو واسطہ کا محتاج بنا ڈالیں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایسے جاہلوں سے حقیقت چھپی کی توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ (مترجم)

کس چیز کو فعل کے واسطے کے بغیر پیدا ہی نہیں کر سکتی ہی لفظ مشیت اور فعل سے مراد ان کے نزدیک ائمہ علیہم السلام ہیں جیسا کہ سابقاً گذر چکا۔ مترجم۔ ؟

۱۔ یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ عالم دنیا و غیرہ موجودات کو پیدا کرنے میں واسطہ کا محتاج ہے۔ بغیر احتیاج واسطہ وہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ قرآن کریم، احادیث معصومین علیہم السلام اور عقل سلیم اس کے بطلان کے لئے شاہد صدق ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کا غنی مطلق اور ہر ممکن پر علی الاطلاق قادر ہونا مثل روز روشن ثابت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی طرف محتاج قرار دینا قرآن پاک اللہ تعالیٰ، رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی مخالفت اور انحراف ہے۔ اور شاہد قدرت ہے۔

۱۔ واللہ غنی حلیم پ ۳۲ البقرہ آیت ۲۵۳ کہ اللہ غنی مطلق ہے ہر احتیاج سے بلند و بالا اور حلیم ہے۔ نیز فرمایا۔ ۱۲۔ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ پ ۳۲ البقرہ آیت ۲۵۳۔ یقیناً کہنے کو جتنا شک و شبہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق۔ ہر احتیاج سے پاک و پاکیزہ اور لائق حمد و ثناء ہے۔

۳۔ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ پ ۳۲ آل عمران آیت ۲۷۔ جو شخص کفران اختیار کرے تو اس سے خداوند عالم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں وہ تمام عالمین

۱۔ تاکہ ان لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ اشیاء عالم کو پیدا کرنے کے لئے واجب ہے کہ فعل یعنی "اُنْمَر" کا واسطہ ہو کیونکہ قدرت کا تعلق محال کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے معالطہ دینے کیلئے سبے نیاز ہے۔

۴۔ و ر ب ل غ ن ی ذ و الر ح مۃ۔ پ ۱۰۱۱ ف ا م آیت ۲۴
کہ تبارک ہر امتیاز سے پاک اور ہر چیز سے بے نیاز غنی ہے۔ جو کہ مہربان اور رحیم ہے۔

۵۔ و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی پ ۱۰۱۲ ی پ ۱۰۱۳
آیت ۲۵۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ بالکل بھوس ہے۔ کیونکہ وہ تمام نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور ہر طرح سے وہ بے نیاز اور غنی ہے۔

۶۔ و قال موسى ان تكفر و انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغنی حمید۔ پ ۱۰۱۴ ی پ ۱۰۱۵ ابراہیم آیت ۳۵، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بھی اور جتنی مخلوقات زمین میں موجود ہے۔ وہ بھی سب کے سب کفران کر دو تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ وہ ہر شخص سے بے نیاز اور ہر امتیاز سے پاک ہے۔ اور لائق حمد و ثناء ہے۔

۷۔ و ما فی السموات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید پ ۱۰۱۶ ی پ ۱۰۱۷
آیت ۳۶۔ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے

فعل کا مصدری معنی مراد نہیں لیا۔ بلکہ فعل اللہ سے ایک امر جو ہر شے مراد لیا ہے۔ اور اس امر جو ہر شے کے وجود کو تمام وجودات سے قوی تر جانتے اور اسے عالم کائنات میں موثر مانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مشیت خدا کی ذات نفس ذات کی طرف نگاہ کی جائے۔ تو وہ ایک ایسی شے ہے جو متحقق اور بالاصالت اس طرح ثابت ہے کہ کوئی دوسری شے سے بے نیاز اور لائق حمد ہے۔

۸۔ و من کفر فان ربی غنی کریم۔ پ ۱۰۱۸ ی پ ۱۰۱۹ النہل آیت ۴۸
جو کفران کرے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بے شک ہر رب ہر شخص اور ہر چیز سے بے نیاز اور غنی ہے۔ اور مہربان ہے۔
۹۔ من یجاد فانصار یجاد لنفسه ان الله غنی عن العلمین۔ پ ۱۰۲۰ ی پ ۱۰۲۱ العنکبوت آیت ۷۶۔ جو شخص جہاد کرے گا۔ وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے جہاد اور امر اور کفر کا محتاج نہیں وہ تمام عالمین سے بے نیاز اور غنی ہے۔

۱۰۔ الله مافی السموات و الارض ان الله هو الغنی الحمید پ ۱۰۲۲ ی پ ۱۰۲۳
آیت ۷۷۔

۱۱۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی الله۔ و الله هو الغنی الحمید پ ۱۰۲۴ ی پ ۱۰۲۵
آیت ۷۸۔ کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کا طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح غنی ہے۔ اور لائق حمد ہے۔

۱۲۔ ان تکفروا فان الله غنی عنکم پ ۱۰۲۶ ی پ ۱۰۲۷
آیت ۷۹۔

کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کل یوم ہوتی شان سے چشم پوشی کر لی ہے۔

ان لوگوں نے جو تصریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطہ کے واسطہ کے کسی شے کا صادر ہونا محال ہے۔ یعنی واسطہ کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اس تصریح پر مطلع ہونے کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ انہوں نے جو اپنے بعض فارسی رسالوں میں حقیقت حال کو مخفی رکھنے کی بنا پر لکھا ہے وہ تدلیس اور تکلیس ہے۔ یعنی انہوں نے جو بعض فارسی رسالوں میں اظہار کیا ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ نے ائمہ علیہم کو حکمت کے تقاضا کے مطابق واسطہ بنا یا ہے۔ اس وجہ سے واسطہ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ دیگر اشیا کو بھی بغیر واسطہ کے پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا دیگر اشیا کے لئے واسطہ کی احتیاج باطل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خلق عالم کے لئے اللہ تعالیٰ کا واسطہ کی طرف محتاج ہونا عقلاً و حقلاً باطل ہے۔ مترجم۔

۱۔ ان کا یہ قول بھی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا حکمت خلق اشیا کے لئے واسطہ قائم کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حکمت ہو تو قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں خلق اشیا عالم کا اسناد خداوند عالم کی طرف نہیں واسطہ کی طرف ہونا لازم تھا۔ کیونکہ خلق عالم کا حقیقی فاعل اس تقدیر پر خداوند عالم نہ تھا۔ بلکہ حقیقی فاعل وہ واسطہ تھا جس نے براہ راست اشیا کو پیدا کیا۔ کیونکہ وہ واسطہ فاعل تھا۔ لہذا خلق اشیا کا اسناد خدا کی طرف قرینہ مجازیت کے بغیر جائز نہ

نہیں بنایا۔ کہ اللہ تعالیٰ مجبور تھا۔ اور اس واسطے کے بغیر کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا یہ قول کتمان حقیقت پر مبنی ہے۔ اصل ان کا مذہب یہی ہے کہ خداوند عالم واسطہ کے بغیر کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان کے ان الفاظ "فوجب فی خلق الاشیا من توسط الفعل" سے فعل کا واسطہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اشیا کو پیدا کرنے کے لئے فعل کا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ اور واجب ہے۔ لہذا ان کے اعتقاد کا حاصل یہی بنتا ہے کہ اس جوہر کے بغیر خداوند عالم کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جو ان کے دلوں فعل اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ اور یہ کہ خداوند عالم کو کسی طرح قادر علی الاطلاق نہیں کہا جاسکتا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی مجبوری ہوتا۔ حالانکہ معاد اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ خلق اشیا عالم کا اسناد ہم سے قرآن پاک میں واسطہ کی طرف واقع ہی نہیں ہوا۔ جہاں بھی اشیا عالم کے خلق کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ وہی خداوند عالم کی طرف اسناد کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ کہیں بھی اس اسناد کے مجاز ہونے کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ اور سابقہ بار ذکر ہو چکا ہے کہ اصل اسناد میں حقیقت ہوتی ہے۔ لہذا لازم تھا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خلق اشیا کا اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد حقیقت ہے۔ مجاز نہیں۔ لہذا یہ خیال ایک فرعی اور خلاف واقع خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق عالم کے درمیان واسطہ قائم کیا ہے۔ اور اس واسطہ کا قیام حکمت پر مبنی ہے۔ مترجم۔

ہیں ہو سکتی کہ خداوند عالم صرف ایک فعل کو پیدا کرے۔ اور دیگر کسی شے کو پیدا نہ کر سکے۔ اور برعکس اس کے فعل اللہ اور مشیت اللہ جو چاہے کرے۔ اور جس چیز کو چاہے پیدا کر دے۔ مگر خدا صرف فعل اللہ و مشیت اللہ کو پیدا کر کے بیکار ہو جائے۔

اچھا وہ لوگ یہ تو فرادہ ہی کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اور اس تفرق کا سبب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امر یعنی فعل کے علاوہ دیگر کسی غیر اللہ کی طرف محتاج فرض کیا جائے تو پھر تو خداوند عالم کو اس احتیاج سے بلند و بالا اور بڑے تسلیم کرنا لازم اور اس سے اس کو پاکیزہ قرار دینا ضروری ہے۔ لیکن جس امر کی طرف محتاج ہونے کے یہ لوگ خود قائل ہیں۔ اس کے باعث قدرت و عظمت خداوند عالم میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی رخسہ کیوں لازم نہیں آتا۔ آخر اس تفرق کی وجہ کیا ہے؟

مختصر یہ کہ ان لوگوں کے کلمات نہایت گمراہ ہوئے، لغو اور متناقض ہیں۔ اور چند ایسے احمق لوگ جو کلام کے حقائق اور دقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ان لوگوں کے پھنسے میں پھنس جاتے ہیں۔

۱۔ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمام عقائد کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی بھی قسم کی احتیاج کا شان و اسباب الوجود کے منافی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو خلق عالم میں واسطہ کا محتاج قرار دیتے ہو۔ اور اس احتیاج کو خلق فلاق عالم اللہ جل شانہ کے خلاف قرار نہیں دیتے۔ ۲۔ مترجم۔

خلاصہ :- حق یہ ہے کہ بندوں کے افعال اختیار یہ کے علاوہ کہ جو حرکت اور سکون میں منحصر ہیں۔ دیگر تمام موجودات یعنی اجسام جسمانیات اور نفوس و ارواح کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اللہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ اشیاء اللہ کے غیر سے صادر نہیں ہو سکتیں۔ انہیں علیہم السلام اور دیگر تمام ممکنات و نباتات خود اجسام و دیگر حواہر کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی یہ درست ہے کہ خداوند عالم نے ان نفوس مقدسہ صلوٰۃ اللہ علیہم السلام کو قادر کر کے ان چیزوں کے پیدا کرنے اور رزق دینے کو ان کے سپرد کر دیا ہے۔ نہ یہ عقلاً ثابت ہو سکتا ہے نہ شرعاً اور اپنی طرف سے من گھڑت طور پر کسی اختراعی چیز کو ان ذوات قدسیہ کی صفت قرار دینا جائز نہیں۔ خصوصاً جبکہ ان لوگوں کے عقیدہ باطل کے خلاف اجتماع قطعی اور نصوص محکمہ قائم ہیں اور بالغرض اگر کوئی شاذ روایت یا جزو احادیث عقیدہ کا و مڈالنے والی واقع بھی ہو، تو وہ اس وجہ سے مطروح قرار دی جائے گی۔ یا اس کی صحیح نہ۔ خصوصاً حکم سے مراد وہ آیات و احادیث ہیں جو مشابہات کے مقابلہ میں ہوتی ہیں۔ اور مشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے مطالب اور معانی کے متعلق متعدد احتمالات ماہم ہو سکتے ہوں۔ بنا بریں حکمات سے مراد وہ آیات و احادیث ہوں گی۔ جن کا معنی مراد معین اور حتمی ہے۔ اور اس کے معنی مراد کے متعلق متوقف احتمالات پیدا نہ ہو سکتے ہوں۔

۳۔ شاذ روایت سے مراد یہاں یہ شاذ کہ وہ شہ ہے۔ جس کا نام علما ماحول

تاریخ کی جگہ لگی، کیونکہ وہ آیات و احادیث حکمت کے معارض ہیں اور
مجلوآت و مشابہات غیر مبینہ بلکہ مطلقاً اخبار آحاد اصول اعتقاد میں
حدیث و روایت کے نزدیک شاذ و مردود ہے واضح باد کہ صاحب مقباس
الہدایۃ کتاب ہذا کے صفحہ ۴۲ پر لکھتے ہیں کہ الہدایت و حدیث کے ناموں جو
بلکہ اظہر و اشہر ہے۔ اس کی بناء پر الشاذ ما سواہ الثقات بمخالفاتہ
جماعۃ و لم یکن لہ الا سناد واحد۔ شاذ وہ حدیث ہے
جسے ثقہ راوی نے روایت کیا ہو مگر وہ ایسی حدیث کے خلوت ہو جسے ایک
جماعت نے روایت کیا ہو۔ نیز شاذ کے لئے شرط ہے کہ اس کا ایک ہی اسناد
ہو اور وہ حدیث جسے شاذ کے مقابلہ میں ایک جماعت روایت کرتی ہے
اسے "مفوظ" کہتے ہیں۔

صاحب مقباس الہدایۃ بعد کو لکھتے ہیں۔ ان کان سادی المفوظ
احفظ و اضبط و اعدل من راوی الشاذ سہی ذلک الشاذ
بالشاذ المراد و دلشاذ و ذہ و مہو حیثہ لفقدہ للارصاف
الثلاثۃ انتہی بقدر الحاجة۔ کہ اگر محفوظ حدیث کا راوی شاذ کے راوی
کی نسبت قوت حفظ ضبط اور عدالت میں زیادتی رکھنے والا ہو یعنی اس کی نسبت
وہ احفظ، اضبط اور اعدل ہو تو اس شاذ کا نام مردود رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک
قوی راوی اس روایت میں منفرد ہوتا ہے۔ اور محفوظ کے اسناد متعدد ہوتے
ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ محفوظ کے راوی میں یمن ایسے صفات ملے جاتے ہیں
جو شاذ کے راوی میں مفقود ہوتے ہیں۔ لہذا روایت شاذ مرجوح ہو جاتی ہے۔

عمل اعتقاد نہیں ہو سکتی۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس
روایت کی طرف اتنا داور اس پر اعتقاد رکھنا بجا ہے۔
لقد المتبیین بنفسہا شہم خلق الاستیاء بالمتبیین کہ اللہ تعالیٰ
نے پہلے مشیت کو بنفسہا بغیر کسی واسطہ سے پیدا کیا۔ اور بعد کو دیگر تمام
چیزوں کو مشیت اور ارادہ کے واسطہ سے پیدا فرمایا۔ سہی شہم
اس روایت کے ظاہری مفہوم پر ان کے عقیدہ بالہ کی بناء پر رکھنا
اس لئے جائز نہیں کہ حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کی غرض ان کے
اس فرمان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق عالم کا نظام اس طرح قرار دیا
کہ ہر شئی ارادہ کے ذریعہ پیدا کی ہے۔ اور ارادہ کے معنی کا علم اسے پہلے
حاصل تھا۔ حضرت کی غرض اس فرمان سے یہ ہرگز نہیں کہ مشیت اور
ارادہ ایک مستقل وجود رکھنے والی چیز ہے۔ کہ جو خالق و محد لا شریک اور
اس کی مخلوقات کے درمیان اگر اور واسطہ ہے جس کا نام مشیت اللہ
اس لئے مردود کہلاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہاں روایت شاذ سے مراد شاذ مردود ہے۔
جس پر محقق علامہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ دلالت ہیں: پس طرح خراہ بود یا اول لعارضہ
بالحکمت۔ معلوم ہوا کہ اس شاذ سے وہ شاذ مراد ہے۔ جو آیات و احادیث حکمت کے معارض
کو اور ظاہر ہے کہ روایت بھی حکمت میں وہی شمار ہوگی جس کا راوی شاذ کی نسبت احفظ، اضبط
اور اعدل ہو اور آیات حکمت کی نسبت تو ہے ہی۔ قطعی اس میں تو کلام کی گنجائش ہی
نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس شاذ سے مراد شاذ مردود ہے۔ مترجم۔

اور قدرت اللہ ہے۔ جیسے کہ یہ لوگ دہم کرتے ہیں۔ یہ ہے عزمن حضرت
صادق آل محمد علیہم السلام کی۔ اور اس طرح کیسے نہ ہو، جبکہ محمد بن عرفہ کی
اس روایت میں وارد ہوا ہے، جو اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام
سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں
عزمن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کو قدرت کے واسطے سے پیدا کیا ہے
یا بغیر قدرت کے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ گویا تو نے قدرت خدا کو ایک ایسی
چیز قرار دے رکھا ہے جو ذات خداوند عالم سے علیحدہ ایک مستقل وجود سے
موجود ہے۔ اور اس کو تو نے ایسا کہ اور واسطہ قرار دے رکھا ہے کہ جس کے
واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دیگر اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک ہے لہذا
ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ انتہی محصل الروایۃ۔

”تکرید الاستدلال بروایت نزولنا عن الربوبیۃ الخ“

۱۔ صفات خداوند عالم ذات خداوند عالم سے الگ مستقل وجود سے موجود
نہیں بلکہ صفات خداوند عالم میں ذات باری تعالیٰ ہیں۔ باری معنی کی ذات پاک
ہر در و گمان صفات کے امتزاج کا مشاء ہے۔ اس ذات پاک سے یہ صفات
مستزاع ہوتی ہیں۔ اور یہ صفات امتزاعیہ ہیں۔ صفات انضمامیہ نہیں کہ جو
ظرف انضمام میں وجود موصوت سے الگ اور مستقل وجود رکھتی ہیں۔ کیونکہ اگر
عزمن کیا جائے کہ وہ صفات انضمامیہ ہیں۔ جو کہ مستقل وجود سے موجود ہیں
تو خداوند عالم جل شانہ کا الیہ باللہ جل و جلال لازم آتا ہے۔ جو کہ محال اور باطل
ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً وجہ التزام ہے کہ اس صورت معروضہ

اسی طرح اس روایت سے تمسک کرنا بھی سراسر بے جا ہے۔ نزولنا
عن الربوبیۃ و قولنا فینا ما شئتم، کہ ہمیں درجہ ربوبیت سے بہت
رکھو، بعد ازاں جو چاہو ہم سے متعلق کہتے رہو۔ اس روایت سے استدلال
ادلا تو اس لئے غلط ہے کہ یہ روایت اخبار اتحاد میں سے ہے۔ لہذا
اصول اعتقاد میں استدلال کے قابل نہیں۔ اور ثانیاً اس لئے غلط
ہے کہ مراد رب سے مالک خالق اور رازق ہے۔ لہذا ربوبیت سے مراد
خالق اور رازق ہونا ہے۔ جیسا کہ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ
السلام میں وارد ہے۔ لہذا انہما علیہم السلام کی طرف خلق و رزق کی
نسبت اور انہیں خالق و رازق قرار دینا درجہ ربوبیت سے بہت بکثرت
کے متنافی ہے۔ کیونکہ جب انہیں خالق و رازق کہہ دیا تو رب معبود قرار
کی تقدیر یہ ہے کہ صفات ممکنہ الوجود ہوں گی۔ کیونکہ واجب الوجود تو ہر چیز
سکتی۔ ورنہ واجب الوجود اللہ جل شانہ کی توحید پر دو پڑتی اور معاذ اللہ توحید
باطل ہو جاتی ہے۔ جس کا استحالة ظہر من الشمس ہے۔ اور جب ان صفات کا ممکنہ
الوجود ہونا ضروری ہے تو ہر لازم ہے کہ یہ حادث ہوں کیونکہ یہ قدیم ہرگز نہیں
ہو سکتی۔ اور یہ اس لئے کہ ان کا موجد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دیگر ہستی نہیں
ہو سکتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات میں غیر کی طرف احتیاج لازم آتا ہے۔ جو کہ
کسی طرح ممکن نہیں۔ ورنہ وہی توحید کا بطلان لازم آتا ہے۔ اور جب ضروری
ہو کہ ان کا موجد غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ قدیم نہیں ہو سکتی حادث
ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فاعل محض ہے۔ اور فاعل متاخر کا ہر فعل ارادہ اور اختیار

دے دیا۔ اور ثانیاً اس روایت سے استدلال اس لئے صحیح نہیں کہ
بر تقدیر تسلیم بھی اس حدیث سے استدلال اس کے عموم سے تمسک
کرنے کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اپنے عموم پر باقی نہیں کیونکہ
قاعدہ عام الا وقد خصوا لکی تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔

کے بعد ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو فعل ارادہ اور اختیار کے بعد واقع ہو وہ
حادث ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس تعذیر پر صفات خدا حادث ہو سکتی اور
حادث وہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو۔ لہذا لازم آئے گا کہ صفات
خداوند عالم علم و قدرت مثلاً ایک وقت میں موجود اور متحقق نہ ہوں۔ اور جب
العیاذ باللہ علم خداوند عالم مفقود ہو گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جہل لازم آئے گا۔ اور جب
اس کی قدرت متحقق نہ ہوگی تو اس کا ہزارم کئے گا جس کا بطلان ظہور الشمس فی نصف
النہار ہے کیونکہ عاجز کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے قدرت کو کیسے پیدا کر دیا
اس طرح علم کیسے پیدا کر دیا؟ لہذا ثابت ہوا کہ خداوند عالم کی قدرت مثل اس کی دیگر صفات کے ایسا مستقل
و محدود کئے والی چیز نہیں جو ذات خداوند عالم سے الگ ہو بلکہ وہ ایک صفت انضمامیہ ہے۔ اور جب
وہ مستقل و محدود کئے والی چیز ہی نہیں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ قدرت خدا خلق عالم
اور خداوند عالم کے مابین واسطہ ہے۔ واسطہ بننے کا تصور اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ
خدا مثل ذات خدا واجب الوجود ہو جو کہ شرک صریح ہے۔ اور توحید کا بطلان ہے۔
جیسے کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے اس عقیدہ کے شرک ہونے کی تصریح فرمائی۔ مترجم
لکھ۔ یعنی کوئی عام ایسا نہیں جو خاص نہ ہو گیا ہو۔ ہر عام کا کوئی نہ کوئی مخصوص ایسا پایا
جاتا ہے۔ جو اس کے بعض افراد سے مختص ہو جانے کا موجب ہوتا ہے۔

جس طرح کہ حدیث پاک من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کا عموم تمام
اسلامی فرقوں کی نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس حدیث
کے عموم سے بھی استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ غرض حدیث من قال لا الہ الا اللہ
الہو بوبیت۔ اپنے عموم پر باقی نہیں، مخصوص ہے۔ اور مخصوص کیسے نہ
ہو جبکہ ائمہ کو ان صفات سے خالی سمجھنا واجب ہے۔ جو بوبیت کے
ساتھ مختص ہیں۔ جیسے قدیم ہونا مثلاً نیز ان کو نبوت سے بھی خالی قرار دینا واجب
ہے۔ کیونکہ اس حدیث کا عموم تو چاہتا ہے کہ ائمہ کو نبوت سے بھی متصف
کیا جاسکے۔ حالانکہ ایسا ہرگز جائز نہیں۔ لہذا اس حدیث میں فتویٰ
۔ ششم کے الفاظ سے مراد ائمہ کی ایسی مدح و ثنا ہے جو اصول شرعیہ
کے موافق ہو۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ اپنی طرف سے اور من گھڑت طور پر جو امور
واقعیہ یا غیر واقعیہ ائمہ علیہم السلام کی طرف منسوب کرتے رہیں۔ وہ
سب کچھ جائز سمجھا جائے۔

فرق مفوض کی تردید میں ابو الحسن دلال کی روایت

۱۔ اس حدیث پاک کا ظاہر مفہوم عام ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو
گاہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ لیکن مفہوم عام مراد اور مقصود نہیں کیونکہ اس
سے تمام اسلامی فرقوں کا جنتی ہونا لازم آتا ہے جو کہ قطعاً صحیح نہیں۔ دوسری روایت
مسلمہ کے یہ مفہوم ملتا ہے۔ جیسے کہ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر
فرقے میں سے جو شخص ایک جنتی ہو گا۔ اے سب جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث ان
اعادیت میں سے ہے۔ جو حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کے

ابو الحسن احمد بن دلال نے روایت کی ہے: "سابقہ اس روایت کا اصل
عربی متن کتاب منہاج البراہمہ ج ۲ صفحہ ۱۰۹ و مراۃ العقول شرح اصول
الکافی ج ۱ صفحہ ۱۹۲۔ الاستحاج للعلامة الطبرسی صفحہ ۲۶ اور کتاب عیون
انخبار رضا علیہ السلام کے حوالے سے درج کی جا چکی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو۔
سفینۃ البحار ج ۲ صفحہ ۲۴، لیکن اصل عبارت میں ابو الحسن احمد بن دلال
کی بجائے یوں لکھا ہے: عن علی بن محمد الدلال النقی یعنی علی بن احمد
دلال نسی نے روایت کی ہے، مترجم: کہ شیعہ فرقوں کی ایک جماعت نے
اس بارے میں اختلاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے اور رزق دینے کے
معاملات کو ائمہ عظیم السلام کے سپرد کر دیا ہے۔ یا نہ، ایک جماعت نے کہا
کہ یہ محال ہے، کیونکہ خالق انام اللہ جل شانہ کے علاوہ اجسام کے پیدا کرنے
پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اور بعض نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ان کو ان امور پر
قادر کر دیا ہے اور یہاں ان کو تفویض کر دیے ہیں۔ لہذا ائمہ ہدیٰ نے
سارے عالم کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے ہی رزق دیا ہے۔ اس مسئلہ میں ان کا
اختلاف اور جھگڑا طویل پڑ گیا تو مومنین میں سے ایک کچھ داند نے ان سے
کہا کہ تم اس خصوصی مسئلہ کے متعلق حضرت محمد بن عثمان کی طرف رجوع کیا نہیں
کرتے کہ جو حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے وکیل ہیں؟

مفصلات ہیں۔ بلکہ یہ حدیث من قال لا اله الا الله الخ قودہ لت کرتی ہے کہ ہر وہ
شخص جنتی ہے جو قرعید کا نامی ہو۔ خواہ وہ آنحضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی نبوت کا ہی منکر کہیں نہ ہو لہذا اس حدیث کے عموم کے اعتبار سے قریب ہو،

جنانچہ حضرت محمد بن عثمان کی طرف رجوع کرنے کے متعلق سب راضی
ہو گئے اور اس مسئلہ کو کچھ کر انہوں نے محمد بن عثمان کی معرفت حضرت
صاحب الامر علیہ السلام آلاء الکرام آلاء الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں
بجھج دیا تو حضور صاحب الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توفیق رفیع الشان
یعنی جناب کا فرمان واجب الاذعان محمد بن عثمان کے ذریعہ برآمد ہوا۔
جوان الفاظ پر مشتمل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو ہر جسم کو پیدا کرنے والی
قدرتی، جو کس، اور اہل ہند کے بھی وہ تمام نرنے جتنی ہو جاتے ہیں۔ جو توحید
پر وہ دگام کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہ یقیناً باطل ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ حدیث من قال
لا اله الا الله دخل الجنة۔ اپنے عموم پر باقی نہیں بلکہ مخصوص بالبعض ہے۔
اسی طرح حدیث نزلونا عن السربوبیہ۔ بھی بر تقدیر تسلیم مخصوص بالبعض
ہے۔ اپنے عموم پر باقی نہیں۔ مترجم۔

۳۔ اس توفیق مبارک میں پہلا جلد بنان کر لیا ہے۔ احصائے
الذی خلق الاجسام وقسم الارزاق۔ اس جلد میں لفظ "هو" ضمیر فصل
ہے۔ جو صریح دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ "الاجسام" اور "الارزاق" میں سلام
استفراق کا ہے۔ لہذا اس جلد کا معنی یہ بنتا ہے۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے
جس نے ہر جسم کو پیدا کیا ہے۔ اور ہر ہر رزق کو تقسیم کیا ہے۔ جیسا کہ یہ مطلب
بخوبی واضح ہے کہ کوئی دیگر ہستی ایسی نہیں ہے۔ جس نے کسی جسم کو پیدا کیا، اور
کسی رزق کو تقسیم کیا ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان دونوں افعال کا فاعل
ہے۔ خلق اجسام کی فاعل بھی وہی ہے۔ اور تقسیم ارزاق کی فاعل بھی وہی ہے۔ اور

اور ہر رزق کو تقسیم کرنے والی ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھنے والی ہستی ہے نہ جسم میں حلول کرنے والی، اس کی مثل کوئی شئی نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے لیکن ائمہ علیہم السلام خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں تو وہ پیدا کر دیتا ہے خداوند عالم کے مقسم رزق ہونے کا یہ معنی نہیں کہ جس طرح ایک تبرک اللہ یا تقسیم کرنے والا سبحانہ یا امام بارگاہ میں یا کسی دوسرے مقام میں تبرک تقسیم کرتا ہے اور ہر شخص کا حصہ اس تک پہنچاتا اور اسے دیتا جاتا ہے اسی طرح خداوند عالم ہر شخص کے رزق کو اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی تکلیف کرنے کے اللہ تعالیٰ اسے اس کا رزق پہنچا دیتا ہے کیونکہ یہ معنی نہ صرف مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ آیات اور احادیث کے بھی مخالف ہے آیات اور احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوزاق عباد کو پیدا کرتا ہے اور بندوں کو اس نے مقرر کیا ہے کہ وہ جائز طریقہ پر رزق حاصل کریں پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم الہی سے جانتا ہے کہ کتنی مقدار کس کا رزق ہو گا اور وہ اسے کس کس طریقہ سے حاصل کرے گا اور علم اللہ تعالیٰ جو نہ صحیح ہے اس نے ہر شخص کا جو رزق علم الہی میں اچکا ہے اتنا ہی وہ حاصل کرے گا اسی کا نام ہر شخص کی قسمت ہے اور یہی اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم ازیلی ہے اور اللہ قدرت ہے۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الخ۔ پ ۱۰۰

از حضرت امیر مومنین علیؑ کے درمیان ان کی روزی کو تقسیم کیا ہے۔

الدریجی وہ تقسیم رزق ہے جس کا ذکر حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی مذکورہ بالا توجیہ میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ ان الله هو الذي خلق الاجسام

اور اگر اس سے رزق عطا کرنے کا سوال کرتے ہیں تو وہ روزی عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسے ان کے شان کی عظمت مقصود ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ شرف قبولیت سے شرف فرماتا ہے۔ یعنی ائمہؑ بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہیں اور وقسم الاوزاق کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس نے ہر جسم کو پیدا کیا اور ہر رزق کو تقسیم کیا ہے یعنی ہر شخص کی جو قسمت ازل سے بنی ہے اس کے مطابق وہ دنیا میں اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ البتہ حلال یا حرام طریقہ اختیار کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ جو حلال طریقہ سے اپنے رزق مقصوم کو حاصل کرتا ہے۔ وہ خدا کا فرمانبردار ہے جو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ وہ خداوند عالم کا نافرمان قرار پاتا ہے اور ساتھ ہی جہنم مقدار وہ حرام کی حاصل کھاتا ہے۔ اتنی مقدار اس کی رزق حلال سے بند ہو جاتی ہے۔

پھر انسان کے اعمال کو انسان کے رزق کے کم و بیش ہوجانے میں دخل ہوتا ہے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے باعث رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے باعث رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ جیسے شغل تصدق فی سبیل اللہ وسعت رزق کا باعث ہوتا ہے۔ اور نماز مغربین کے درمیان سونا رزق کی کمی کا باعث ہوتا ہے۔ کتاب سفینۃ البحار ج ۲ ص ۶۲ بحوالہ مکارم الاخلاق حضرت صادقؑ آل محمد علیہم السلام کی ایک حدیث منقول ہے جس میں یہ ہے ہر روز دو سو روپے۔ والنوم بعد العصر حتى دین العشاءین یحرم الموزق کہ ناد عصر کے بعد سونا ممانعت ہے۔ اور مغربین کے درمیان نیند کرنا رزق سے

یہ امر بے شک ایسا حق ہے کہ جو لائق اتباع ہے۔ لہذا خلق و رزق کا تقاضا
کا مضمون بالکل من گھڑت اور مصنوعی ہے۔ ان اقلہ سے معجزہ
کے لئے خاص خاص مقامات پر اللہ تعالیٰ ائمہ علیہم السلام کے
دستہ ہائے مبارکہ پر کچھ ایسا امور ظاہر فرماتا رہتا ہے جو عالم دنیا
مردم پر نہ کا باعث ہوتا ہے۔

نیز سفینۃ البحار ج ۲ ص ۱۲۴ بحوالہ البصائر والذات تحریر ہے۔ عن ابی
حمزہ قال كنت عند علي بن الحسين عليه السلام وعصافير
علي الحائط قبالة بيت من فقال يا ابا حمزة انت تدري ما يقطن
قال يتحدثن ان لهم وقتا يسألون فيه قوتهم يا ابا حمزة لا
منامن قبل طلوع الشمس فاني اكرهها لك ان الله يقسم
في ذلك الوقت ارضاف العباد و علي اهدينا بجر ميهما ابو حمزه
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت
میں موجود تھا اور آپ کے سامنے ایک دیوار تھی جس پر کچھ چڑیاں بیٹھی چوں
چوں کر رہی تھیں۔ اور انہوں نے شور مچا رکھا تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ
کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپس میں باتیں
کرتی ہوں کہہ رہی ہیں کہ ان کے لئے خاص ایسا وقت مقرر ہے جس میں وہ
اپنی حوزہ اک کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں۔ اے ابو حمزہ طلوع شمس
سے پہلے تم ہرگز سو یا نہ کرو اس وقت تک نیند کوہ میں نہ آئے لے مکہ وہ بھی
ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے

کی عادت مستمرہ اور طریقہ جاریہ کے خلاف ہوتے ہیں۔

معجزہ فعل خدا ہوتا ہے

اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبر یا امام کی تصدیق کے لئے ان کے ہاتھوں پر خادور
نسر ماتا ہے جیسا کہ علماء علم کلام نے تصریح فرمائی ہے اور
اور اس وقت وہ ہم بندوں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اور اس وقت
رزق کے متعلق دعا اس قدر سریع الاجابہ ہوتی ہے کہ گویا اس وقت کی دعا
کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رزق کو چاہے ہاتھوں پر جاری کر دیتا ہے۔
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی نازکے بعد طلوع آفتاب تک سونا
نہیں چلے۔ بلکہ دعا اور تعقیبات میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ اس کے
باعث انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت رزق کے متعلق
دعا بہت جلد شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اور اس کا اثر اسی قدر جلدی
مرتب ہوتا ہے۔ اور اسباب رزق اس کثرت سے فوری طور پر ہیا ہو جاتے
ہیں کہ گویا بندوں کے ہاتھوں پر رزق جاری ہو جاتا ہے۔

ازالہ غلط فہمی

اس حدیث میں "و علی اهدینا بجر ميهما" کے الفاظ سے بعض صاحبان

حضرت امام علی رضا علیہ السلام علیہ التحیۃ والثناء نے اس پر نص کی ہے
چنانچہ آپ نے غالیوں کی روک تھام فرمایا۔ لہذا ظہر من علی انقرو
الفاقة دل علی ان من هذه صفاته ومشاركه فيها الضعفاء والمحتاجون
لا تكون المعجزات فعله فعلم بهذا ان الذي اظهره من المعجزات
نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بندہ کا رزق ائمہ معصومین علیہم السلام کے سہنے سے
جاری کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس جملہ کا یہ معنی مرادین قرن صواب نہیں۔
ان صاحبان نے اپنے اس عقیدہ کا اظہار کی طرف اس جملہ کو کھینچنے کی کوشش کی
ہے کہ بندوں کا رزق پہلے ائمہ علیہم السلام کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ پھر
ائمہ ہر شخص کا رزق اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ درحقیقت تفویض رزق
کا ترجمانی ہے۔ جو کہ نہ عقلاً ثابت ہے نہ نقلاً۔ عقلاً اس لئے ثابت نہیں
کہ یہ احوال مشاہدہ کے خلاف ہے۔ کہاں سائے انسان ائمہ کے ہاتھوں سے
اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ ہر شخص تو اپنے رزق کو اپنے کسب و غیرہ کے
ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ عقلاً زمانہ اس دہی خیال کو کیسے قبول کریں گے۔
کہ ہر شخص کو امام زمانہ اپنے ہاتھوں سے اگر اس کا رزق پہنچا جاتے ہیں۔
یا ہر آدمی دونوں وقت ان کی خدمت میں پہنچے کہ اپنا رزق ان کے ہاتھوں
سے حاصل کرتا ہے۔ عقلاً زمانہ کے سامنے اگر اس نظریہ کو پیش کیا جائے
تو وہ اسے ایک مجذوب کی بڑ سے زیادہ وقعت نہیں دیں گے۔ حالانکہ
مذہب شیعہ اتنا پختہ اور علم مذہب ہے کہ اس کا ہر نظریہ اور ہر عقیدہ
میچ عقل کے مطابق ہے۔ اور عقل کی کسوٹی پر اس طرح پڑا کرتا ہے کہ

فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقات لا فعل المحدث
المحتاج المتشارك للضعفاء في صفات الضعفاء۔ یہ روایت قبل از
الاحتجاج ص ۳۳۲ اور تفسیر قمی تفسیر آیت غیر المغمضوب
علیہ ہو کے تحت سے نقل کی جا چکی ہے۔ مترجم۔
کوئی علت اسے رو نہیں کر سکتا۔

اور نقلاً یہ مفہوم اس لئے غلط ہے کہ یہ تمام آیات واحادیث کے خلاف
ہے۔ کیونکہ آیات واحادیث کا خلاصہ جیسے کہ سابقہ تحریر ہو چکا ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے رزق کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ بندوں کو اس کے حاصل کرنے پر
قادر کیا ہے۔ اور مامور کیا ہے کہ وہ حلال طریقے پر طلب رزق کر کے اسے
حاصل کریں۔ اور پھر چنانچہ ہر مؤثر کے اثر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر
بنی کیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بعض اعمال کو اسباب رزق
کے ميسر آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جن : اعمال میں سے ایک عمل بیج کی نماز
کے بعد دعا اور تعقیبات بھی ہیں۔

حدیث دیر بحث میں حضرت امام علی دین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ
کو بعد از نماز بیج تعقیبات میں مصروف رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ
اس وقت کی دعا کا اور تعقیبات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندوں کے لئے رزق
کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسباب رزق بکثرت مہیا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ
ہذا دنیوی عالم کا لطف اور بہرہ بان ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے اس
وقت کی دعا کو دھرم کے فوائد کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک عبادۃ خدا اور دوسرے

عبارت ہذا کا حاصل یہ ہے کہ جب علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ اور احتیاج کا اظہار ہوا تو اس سے اس امر پر دلالت قائم ہو گئی کہ جس شخص کی ایسی صفیتیں ہوں کہ جن میں اس کے ساتھ منعطاء اور محتاجین شریک ہوں معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رزق کے اسباب ایسا ہونے کا باعث ہونا اور یہ مفہوم دوسرے بہت سے احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔

سفینۃ البحار ج ۲ ص ۶۲۳، ۶۲۵ بحوالہ کتاب الاستیجاب و تنزیل اللکام تحریر ہے۔ قال صادقؑ نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتضفر اللون وتغيره وتقبجه وهو لزوم كل مشروران الله يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وياكم بتلك النومة وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه وكان اذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج الى السؤال والطلب۔

حضرت صادق آل محمد علیہم السلام نے فرمایا کہ صبح یعنی طلوع شمس سے پہلے کہ بندہ سوکس ہوتا ہے انسان کے رزق کوڑا لکڑی ہے۔ دنک کوڑوڑ کر دیتی ہے۔ اور متغیر کر دیتا ہے۔ جس سے کہ رزق کو بگاڑ کر فحش بنا دیتی ہے۔ وہ ہر ایسے شخص کی زندگی جو بد بخت ہو اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہفتوں کو تقسیم فرماتا ہے۔ لہذا تمہیں اس عینہ سے بچنا چاہیے۔

جناب امیر نے جو معجزات ظاہر کئے تھے وہ اس قادر مختار اللہ جل شانہ کا فعل تھے جو مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا وہ اس حادث شخصیت کا بنی اسرائیل پر من و سوا طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہی نازل ہوتے تھے اور جو شخص اس وقت سو جاتا تھا۔ اس کا حصہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ بیدار ہوتا اور دیکھتا کہ اس کا حصہ نازل نہیں ہوا۔ تو وہ پھر سوال کرنے اور طلب کرنے کی طرف محتاج ہو جاتا۔ نیز سفینۃ البحار ج ۲ ص ۶۲۵،

عن الصادقؑ قال العقيب يبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالعقيب الدعاء بعقب الصلوة۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا کہ تعقیبات کا بجالانا وسعت رزق کے متعلق شہرہ شہر سفر کرنے سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تعقیب سے مراد نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ نیز سفینۃ البحار ج ۲ ص ۶۰۹۔ عن النبيؐ قال من ادى لله صلوة مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة۔ کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نماز فریضہ ادا کرے۔ اس نماز کے بعد اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ان تمام احادیث سے بخوبی واضح ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا

مستجاب ہوتی ہے۔ اور بالخصوص نماز صبح کے بعد رزق کے متعلق دعا کو فوری طور پر قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جو وقت ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص و بطرت مطلقاً فرمایا ہے کہ اس میں انسان کی روزی کے متعلق قسمت کھلتی ہے۔ اور اس وقت کی دعا سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت ہر شخص کو بیدار رہ کر دعا

فعل نہیں ہو سکتے۔ جو ایسا محتاج ہو کہ جو ضعیفوں کے ساتھ صفات
ضعف میں شرکت رکھنے والا ہو۔

پیراز فائدہ نصیحت

واضح باد کہ غلات، مغوضہ اور صوفی شیعہ کا نقصان اور ضرر اہل حق
میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور دیگر دعاؤں وغیرہ کو بھانا نا چاہیے۔ نیند
نہیں کرنا چاہیے۔

اس دعا صحت سے بخوبی بگھڑی ہے کہ یہ حکم تمام بندوں کے لئے
ہے۔ صرف ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ لہذا علی ایہ دنیا
یحدیسا "میں ضمیر مع شکم" سے تمام ہندے مراد ہیں جن میں حضرات ائمہ
معصومین علیہم السلام بھی داخل ہیں۔ اور دیگر تمام لوگ بھی اس ضمیر شکم سے
مراد صرف ائمہ علیہم السلام کے نفوس مقدسہ ہی مراد نہیں کیونکہ اس وقت
دعا میں مشغول رہنے کا حکم تمام بندوں کے لئے ہے۔ اور سب کی دعائیں اس وقت
مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ حکم یعنی اس وقت نیند سے اجتناب صرف ائمہ معصومین
علیہم السلام سے خاص نہیں تاکہ ضمیر شکم سے مراد صرف ائمہ کے ذوات مقدسہ
لئے جائیں۔ لہذا وہ صاحبان جنہوں نے صرف ائمہ کی ذوات مقدسہ مراد لی
زیر اور معنی حدیث کا یہ کیا ہے کہ تمام بندوں کا رزق ائمہ کے ہاتھوں پر
جاری ہو رہا ہے۔ یہ ان کے ذاتی توہم کی ترجمانی ہے۔ جسے انہوں نے اپنا عقیدہ

کے لئے، کفار منافقین اور منافقین کے حزر سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ
غلات، مغوضہ اور یہ صوفیہ اپنے آپ کو شیعہ محب آل رسول اور موالی
کہلاتے ہیں۔ اور ائمہ معصومین کی مدح و ثناء حد سے زیادہ کرتے ہیں
اس لئے شیعہ عوام اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ان کو اپنا شیعہ ہی
شمار کرتے ہیں۔ لہذا ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ اور وہ عجب
بناد رکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کا یہ معنی نہیں جو انہوں نے لیا ہے۔

اور وقت مذکور میں اللہ تعالیٰ کے رزق تقسیم کرنے کا یہ معنی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس وقت دعا اور تعقیبات بجالانے والوں کی قسمت کو کھولتا اور استجاب
دعا کے ذریعہ ان کے رزق کی وسعت کے اسباب ہیا کرتا ہے۔ مال کی طرح رزق
کو جاری کرنا مقصود نہیں کہ جو پر نالے کی طرح بہتا ہو۔ لوگوں کے یا ائمہ علیہم السلام
کے ہاتھوں پر جاری ہو۔ جب مال رزق سے بجا رزق حصول رزق مراد ہے علی ایہ دنیا
سے ان تمام بندوں کے لئے کہ رزق کا پہنچا مراد ہے جو دعا کرنے والے ہوتے
ہیں۔ دلیل یہی ہے کہ تمام بندوں کو طلع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سولے سے
منع کیا گیا۔ اور دعا وغیرہ تعقیبات میں مصروف رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو
نکاح بدل کے رزق کی تقسیم خبر دی ہے۔ نیز ائمہ علیہم السلام کو بالخصوص مراد لینا اس تعویض کے اثبات کا
موجب ہے جسکی دلیل احادیث اور آیات سے نقلی ثابت ہے اس لئے ائمہ علیہم السلام کے ہاتھوں میں
پہنچ کر لوگوں تک رزق کے پہنچنے والے معنی سے آیات قرآن اور دیگر احادیث معصومین علیہم السلام
کا انکار لازم آتا ہے لہذا یہ معنی مراد لینا ہرگز جائز نہیں ہاں ہر شخص کو اپنی دعائیں ائمہ
معصومین علیہم السلام سے توسل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک اور احادیث معصومین میں

اگر رسول کے پردہ میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتے، انہیں مشہور کرتے اور رواج دیتے ہیں اس وجہ سے جاہل اور غافل شیعوں ان کے اس کردار فریب کے باعث دھوکہ کھ جاتے اور ان کے کلام پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس توسل کا حکم فرمایا گیا ہے، جو کہ دعا کی مقبولیت کے لئے انتہائی تاثیر رکھتا ہے اور معصومین علیہم السلام ہی دربار رب العزت کا وسیلہ ہیں چنانچہ ارشاد و قدرت ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَغَاثُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الْخَيْرَ الْمُنْتَهَى** ۳۰۔ اے ایمان لانے والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے دربار کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔

تفسیر معانی ص ۱۲۸ بحوالہ کتاب عیون اخبار رضا علیہم السلام۔

عن النبیؐ هم الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله. آنحضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وسیلہ سے مراد وہ ائمہ معصومین ہیں جو حضرت امیر حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے جو شخص ان کی اطاعت کرے گا وہ خداوند عالم کا مطیع قرار پائے گا۔ اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان شمار ہوگا۔ وہی عروہ الوثقی اور وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ ہیں۔

تفسیر البرہان ص ۱۸۷ بحوالہ مناقب ابن شہر آشوب قال امیر المومنین علیہ السلام فی قوله تعالى واتقوا اليه الوسيلة انا وسيلته آنحضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان واتقوا

حالانکہ ائمہ مدنی علیہم السلام نے موقوفہ اور غلات سے پختہ طور پر برائت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ان کی روایات کی تصدیق سے اور انہیہ الوسيلة کی تفسیر میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہوں۔

انبیاء علیہم السلام کی دعا میں بھی ائمہ علیہم السلام کے توسل اور استغاثہ کے ذریعہ قبولیت حاصل کرتی رہی۔ چہ جائیکہ دیگر مخلوق ان کو اپنا وسیلہ بنائے، چنانچہ بحار الانوار میں انبیاء کی دعاؤں کے متعلق ایک متصل باب ان الفاظ سے باندھا گیا ہے۔ باب ان دعاء الانبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم علیہم السلام۔ یعنی اس امر کا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا میں ائمہ علیہم السلام کو وسیلہ بنانے اور ان کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش سے مستجاب ہوتی رہی۔ سفینۃ البحار ص ۲۴۲۔

بہر حال یہ ایک امر مسلم ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو استجاب دعا کے لئے وسیلہ بنانا قرآنی تعلیم اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے جس کی تفصیل کے لئے یہ مقام نہیں، اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حدیث زیر بحث میں واقع شدہ جملہ دعائیہ بیاناں بجز یہ کہ "کہا میں تمنا ہرگز جائز نہیں جس سے تفویض رزق ہوئے ائمہ لازم کے" کیونکہ یہ نہ صرف عقلاً باطل ہے بلکہ قرآن پاک اور خود ارشادات معصومین علیہم السلام کے منافی ہے۔

توقیع حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا رد صراحتاً ہے۔ لہذا میں مجسم دلائل حقائق جسم۔ اس جملے کے ذریعہ سابق جملے کے معنوں کی دہر اور علت بیان فرماتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہی جسم ہے۔ اور نہ ہی امر جسمانی اس لئے وہ ایسی ہستی ہے جس نے ہر جسم کو پیدا کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جسم کسی جسم کو پیدا نہیں کر سکتا۔

ان کے ساتھ ہمیشہ اپنی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے تنگ اگر ان کے خلاف بددعا فرمایا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بددعا کے بعض فقرات گزر چکے ہیں۔ لہذا انجمن اہل بیت اطہار کو چاہیے کہ ان بددعوں کی برائی اور شر سے اپنے آپ کو بچو اور وہ جہانیاں بھی کسی جم کہہ دیا نہیں کر سکتیں جو کہ جسم میں حل ہوتی ہیں۔ اور ظہر ہے کہ انہیں علیہم السلام جہم و جہانیاں سے میرا نہیں اس لئے ثابت ہوا کہ وہ کسی جسم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور جب قادر ہی نہیں تو عالم اجسام کے پیدا کرنے کو ان کے تفویض کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ائمہ اربعہ تو ہماری دعائوں کی قبولیت کا وسیلہ ہیں۔ جیسا کہ اس موقع کے آخری جملہ کا مفہوم ہے۔

حدیث ابو طاہر بن بلال کے مذهب ثابت نہیں ہو سکتا،

کتاب جو احمد الاسرار ص ۲۵ بحوالہ کتاب الفیہ فی شیعہ الطوسی ص ۲۵۰ ابو طاہر بن بلال کی ایک حدیث منقول ہے۔ جس کے بعض جملوں کے باعث ممکن ہے کہ کسی کو مذہب مغضہ کے پیچہ ہونے کا توہم ہو۔ حالانکہ اس حدیث کو مذہب مغضہ کے اثبات سے کوئی تعلق نہیں ذیل میں حدیث مذکور کو درج کر کے اس کے مضمون کی وضاحت کی جاتی ہے۔

اخبرنی الحسن بن عبد اللہ عن ابی عبد اللہ العزوفی حدیثی الشیخ حسین بن روح رضی اللہ عنہ قال اختلف اصحابنا فی التوفیق وغیرہ فمضیت االی ابی طاہر بن بلال فی ایام استقامتہ فعرفتہ

اور دور رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ عقلاً کا مقولہ ہے کہ گھر ملو دشمن سے جو کنا رہنا چاہیے۔ خاص کر اس وجہ سے کہ حق پوشی، استقامت و حقانیت مکاری اور فریب کاری اس فرقہ کی عادت ہے۔ اس چیز کے شواہد اور دلائل المخلان فقال اخبرنی فاختہ لیا ما فخرجہ الی حدیثہا سنادہ االی ابی عبد اللہ قال اذا اود اللہ امر اعرضہ علی رسول اللہ ثم علی امیر المؤمنین و احدا بعد واحد االی ان ینتہی االی صاحب الزمان ثم یخرج االی الدنیا و اذا اراد الملائکۃ ان یرفعوا االی عملا عرض علی صاحب الزمان ثم یخرج االی واحد واحد االی ان یعرض علی رسول اللہ ثم یعرض علی اللہ فما نزل من اللہ فلی ایدہم و ما عرج االی اللہ فعن ایدہم و ما استغنوا عن طرفۃ عین۔

بحوالہ حسین بن عبد اللہ نے خبر دی۔ انہوں نے حسین بن علی العزوفی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حسین بن روح سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں تفویض و غیرہ کے متعلق اختلاف ہوا۔ پس میں ابو طاہر علی بن بلال کے ہاں گیا۔ جن ایام میں وہ راہ حق پر قائم تھے۔ اوصاف کے پاس میں نے اپنا اختلاف بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا چند روز ٹھہر جائیں تاکہ میں اس معاملہ کی تحقیق کروں چند روز بعد میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے اسناد سے ہام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی کہ جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلے اس کو رسول اللہ پر پیش کرتا ہے پھر امیر المؤمنین پر پھر پھر باقی ائمہ اطہار پر یہاں تک کہ اس کو امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر دنیا میں نافذ کرتا ہے اور جب فرشتے جاتے

میں سے ایک یہ ہے کہ کشتی علیہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساتھ پولیس سے
اور اس نے ہشام بن حکم سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مغیرہ بن سعید
دیدہ و دانستہ میرے والد ماجد پر دروغ گوئی اور اتہام تراشی کیا کہ تاقی
ہیں کہ کسی عمل کو اللہ کے پاس پیش کریں تو وہ پیدائش کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔
پھر یہ بعد دیگر سے باقی ائمہ کے پاس یہاں تک کہ وہ رسول خدا کی خدمت میں پیش
ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاس پیش ہوتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے
وہ آنحضرتؐ اور ائمہ اطہار کے ہاتھوں پر نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے
وہ آنحضرتؐ اور ائمہ اطہار کے ہاتھوں سے جاتا ہے۔ اور وہ یکم دن میں دیر بھی اللہ
سے مستفی نہیں ہو سکتے۔ انتہی مافی جواہر الامس اربقدر الجاحد۔

اس حدیث میں جملہ خداوندی من اللہ فعلی اید یہ جس سے ممکن ہے کہ
کسی کو یہ توہم ہو کہ مذہب مفسود صحیح ہے۔ لیکن یہ توہم درست نہیں کیونکہ اس جملہ
میں لفظ "وانزل من اللہ الخ" سے مراد ان امور کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے
دنیا میں فوراً پذیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہذا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
امر کو دنیا میں نافذ اور واقع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق پہلے جناب
رسول خدا اور پھر یہ بعد دیگر سے تمام ائمہ کو الگ فرماتا ہے۔ اور پھر اس امر کو خدا دنیا
میں واقع کرتا ہے۔ اور مفسود کو علم سے نہیں الٹا یہ دنیا کے پیدا کرنے میں اختلاف
ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جن جانب خدا جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ خداوند عالم کی قدرت
سے نہیں ائمہ علیہم السلام کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے ثابت نہیں

اس کے اصحاب پر دم بزرگوار کے اصحاب میں غنئی اور پوشیدہ طور پر ملے
رہتے تھے۔ والد ماجد کے اصحاب سے پوشیدہ طور پر کتاب حاصل کر لیتے
تھے۔ اور جا کر مغیرہ کو دے آتے تھے۔ وہ غنئی طور پر ان کتابوں میں اپنے
کفر اور زندقیت کو درج کرتا اور پھر اسے والد ماجد علیہ السلام کی طرف
ہوتا۔ بلکہ اس سے صریحاً ثابت ہوتا کہ جس امر کو خدا نافذ کرتا ہے اس کے متعلق پہلے
آنحضرتؐ اور ائمہ علیہم السلام کو الگ اور مطلع کر دیتا ہے۔ اور اس میں کلام نہیں لہذا
مذہب مفسود اس حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ حدیث ان آیات اور احادیث
کے معارض ہی نہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ عالم دین کے اجماع و ارجاع اور افعال عباد
اختیار و کے علاوہ تمام اعتراض کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس کی قدرت سے یہ تمام چیزیں
پیدا ہوتی ہیں۔ اور پیدا ہو رہی ہیں۔ اس نے ان چیزوں کو پیدا کرنے پر کسی کو قادر نہیں
کی یہ حدیث اس مضمون کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ مفسود کا مذہب اس سے ثابت
ہو سکے۔ بلکہ اگر کسی حدیث کی دلالت بظاہر اس مضمون کی نفی پر ہو بھی تو بھی اس کی ایسی
تأویل کی جائے گی۔ جو اس مضمون کے مطابق ہو کیونکہ یہ مضمون ضروریات دین میں
سے ہے۔ اور اگر کسی حدیث کی تأویل بھی نہ ہو سکے تو اسے ترک کر دیا جائے گا اس کے
ظاہری مفہوم پر ایمان نہیں رکھا جائے گا۔ زائد اس کے متعلق یہی کہا جائے
گا کہ اس کی صحیح تأویل کا علم خود ائمہ کو ہو گا۔ جن میں اس کی تأویل کا پتہ نہیں چل سکتا
اب ہرگز جائز نہیں کہ کسی مبہم روایت کی وجہ سے ان ضروریات دین میں شک
و شبہ کو راہ دے۔ اور انہیں مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگے۔ کیونکہ ضروریات
دین پر یقین رکھی جاتا ہے۔ ان کے متعلق شک و شبہ جائز نہیں۔ حتیٰ کہ آیات متشابہ

منسوب کرتا اور پھر وہ کتاب اپنے اصحاب کو دے دیتا اور ان کو حکم دیتا کہ وہ اس کتاب کو شیعوں کے اندر مشہور اور منتشر کرے لہذا پیرم بزرگوار کی کتابوں میں جو غلو کے مضامین موجود ہیں اسی مغیرہ کی کارستانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے کہ وہ مضامین غلو اس ملعون نے میرے والد ماجد کی کتابوں میں داخل کر دیئے۔

اس حدیث سے دو قائلے واضح طور پر حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تدلیس و تبلیس اور مکاری و فریب کاری اس گروہ کی عادت ہے، لہذا اس گروہ کے معاملات میں دقت نظر سے کام لینا چاہیئے۔ دوسرے یہ کہ جو روایت ائمہ علیہم السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کا لائق اعتماد ہونا ضروری نہیں، ایسا نہیں جیسا کہ کبھی صاحب السکھ صحیح تادل معلوم نہ ہو سکے جو ضروریات دین کے مطابق ہو تو اس کے علم کو بھی ماسخین فی العلم، ائمہ علیہم السلام کے سیر ذکر دیا جاتا ہے۔ لیکن ضروریات دین پر یقین رکھنے سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً بہات و مبہات خواہ آیات ہو یا احادیث جب ان کی صحیح تادل معلوم نہ ہو سکے تو ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ علم ائمہ میں اس کی کوئی صحیح رسی تادل ہوگی جو ضروریات دین کے مطابق ہوگی۔ لیکن ہمیں اس کا علم نہیں، اپنی لاطمی کا اعتراف کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز جائز نہیں کہ مثلاً بہات و مبہات اور بجملا کی کوئی من گھڑت ایسی تادل تیار کر لی جائے جو ضروریات دین کے منافی ہو۔ مترجم۔

ماضی قریب میں پیدا ہونے والی اس جماعت کا خیال ہے کہ بالخصوص فضائل کے بارے میں جو روایت ائمہ علیہم السلام کی طرف منسوب ہو، اس کا انکار کفر ہے۔ ان کا ائمہ اطہار کی روایات کے متعلق قبولیت اور عدم انکار کے دائرہ کو اس قدر وسعت دینا گویا اس کی تمہید ہے کہ لوگ غلو کی روایتوں کا انکار نہ کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر روایت کو قبول کرنا بھی تو غلو اور حد سے تجاوز ہے۔ اور فرمان پروردگار ان جماعہکم فاسق بنیٰ فبیتوا پ یا الحجرات آیت بنبرہ اور حدیث معصومہ من صدقہم فقد کذبنا کی مخالفت ہے کیونکہ یہ امر بذات خود واضح ہے کہ فضائل کی جن روایات کا انکار کرنا ممنوع ہو گا۔ اے ایمان کا اعتراف کرنے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ آیت کا مدلول یہ ہے کہ فاسق کی خبر بلا سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے قبول کر لینا جائز نہیں، بلکہ ان مامور ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ بعد از تحقیق اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اسے قبول کر لے۔ ورنہ رد کر دے لہذا منافعی کے متعلق ہو یا دیگر کسی امر کے متعلق فاسق کی خبر کے متعلق تحقیق ضروری ہے۔ یو نہیں آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

سے :- مصنف علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے یہ جملہ تیس حدیث سے لیا ہے وہ کتاب بیون اخبار رضا علیہ السلام ج ۱ صفحہ ۱۱۱ میں موجود ہے۔ اس جملہ کے معنی یہ ہے کہ جس نے غلو کی تصریح کی اس نے ہماری تکذیب کی۔ پوری حدیث کا متن یہ ہے۔

ان سے وہ فضائل مراد ہیں جو کہ پائے ثبوت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا انکار خارج از ایمان ہو جانے کا باعث ہوتا ہے ان فضائل کا انکار مراد نہیں جن کے فضائل ہونے میں اختلاف ہے جیسے غالیوں کے

یا بن خالد انما وضع الاخبار منافی التشبیه والجمع انقلاذ الذین
صغروا عظمة الله تعالى فمن لجهم فقد ابغضنا ومن ابغضهم
فقد ابغضنا ومن دناهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد ابغضنا ومن
وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا ومن جفاهم فقد
برئنا ومن برهم فقد جفانا ومن اكرمهم فقد اهاننا ومن اهانهم فقد
اکرمنا ومن قبلهم فقد ردنا ومن ردنا فقد قبلنا ومن احسن اليهم
فقد اساء الينا ومن اساء اليهم فقد احسن الينا ومن صدقهم فقد
كذبنا ومن كذبهم فقد صدقنا ومن اعطاهم فقد حرمنا ومن
حرمهم فقد اعطانا یا بن خالد من كان شديدا منا فلا يتخذن
منهم وليا ولا نصيرا نیز الاحتماج للطبرسی ص ۲۲۸
حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حسین بن خالد سے فرمایا کہ فرزند خالد تشبیہ
اور جبر کے بارے میں ان غالیوں نے حدیثیں وضع کیے کہ ہم اہل بیت سے جھوٹے
اور انحراف کے طور پر نقل کی ہیں جنہوں نے اللہ جل شانہ کی عظمت اور شان کو گھٹایا
تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوصاف سے متصف کیا جائے لہذا
جو شخص ان غالیوں سے محبت رکھے اس نے ہم اہل بیت سے عداوت اور بغض اختیار
کیا اور جس نے ان سے عداوت اور بغض رکھا اس نے ہم سے محبت کی اور جس نے

روایات اور نہ ہی ان فضائل کا انکار ہوا ہے جو اصول قطعیہ کے خلاف
ہونے کے باعث اصلاً فضائل ہی شمار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان روایات
کا انکار مقصود ہے جو شاذہ ہیں ثابت ہی نہیں کیونکہ یہ روایات اگر
قابل انکار نہ ہوں تو لائق اعتقاد اور اقرار بھی نہیں ہو سکتیں۔ ان ہی
کے من جملہ شیعہ فانی کی حکایت بھی ہے کیونکہ شہید ثانی کتاب روضہ بہرہ
ان سے دوستی اختیار کی اس نے ہم سے دشمنی کی اور جس نے ان سے دشمنی اختیار کی اس
نے ہم سے دوستی کی اور جس شخص نے ان سے اپنے تعلقات قائم کئے اس نے ہم سے
قطع تعلقی کی اور جس نے ان سے قطع تعلقی کی اس نے ہم سے اپنے تعلقات وابستہ
کئے اور جو شخص ان سے جفا و دشمنی سے پیش آئے گا وہ اس سے بیکار اور جو ہم
سے بیکار نہ چاہے گا۔ وہ ضرور ان سے جفا پسند اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا اور جو شخص
ان کی عزت و اکرام کرے وہ یہ سمجھے کہ اس نے ہم سے دوستی کی اور جو شخص ان کو
رہنما اور ذلیل کرے وہ یوں سمجھے کہ اس نے ہماری عزت و اکرام کیا ہے۔ اور جس شخص
نے ان کو دیکھا اس نے گویا ہمیں قبول کیا۔ اور جس نے ان کو قبول کیا اس نے
ہمیں رد کیا جس نے ان سے احسان کیا اس نے ہم سے برائی کی۔ اور جس نے
ان سے اچھائی نہ کی۔ اس نے ہم پر احسان کیا۔ اور جس نے ان کی تعذیب کی
اس نے ہمیں جھٹک دیا۔ اور جس نے ان کو جھٹلایا۔ اس نے ہمارے تعذیب کی۔ اسی
نے ان کو کوئی شے عطا کی۔ اس نے ہمیں محروم رکھا اور جس نے ہمیں محروم رکھا
اس نے گویا ہمیں عطیہ دیا۔ اے فرزند خالد جو ہمارا شیعہ ہو۔ وہ ان غالیوں میں سے
کسی کو ہرگز نہ اپنا دوست بنائے نہ مددگار۔ (مترجم)

میں فرماتے ہیں کہ جو شخص شیعہ کی طرف سے نقل کرے کہ قول مدعی کی وجہ سے شاہد گواہ قرار دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مدعی برادر ایمانی ہو۔ اور وہ اس اچھی طرح پہچانتا ہو۔ تو یہ نقل کنندہ خطا کا رہے۔ کیونکہ ہماری علمائے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ بغیر یقین اور اطلاع کے محض قول مدعی کے باعث گواہی دینا جائز نہیں۔ ہاں یہ مذہب محمد علی شلمغانی کا ہے کہ جو غالیوں میں سے تھا۔ خدا اس پر لعنت کرے۔ اور اس محمد علی شلمغانی کے قول کو شیعہ کی طرف نسبت دیتے اور ناقل کو اشتباہ لاحق ہونے کی وجہ سے کہ یہ مرد ملعون پہلے شیعہ تھا۔ ایک کتاب بھی اس نے شیعہ طریقہ پر لکھی جس کا نام اس نے کتاب تکلیف رکھا۔ اور اس مسئلہ کو بھی اس نے اس میں درج کیا۔ اس کے بعد غلو کے کلمات اور ایسے جملے اس سے ظاہر ہوئے۔ جو لائق انکار تھے۔ لہذا شیعہ نے ان سے بیزاری اختیار کر لی اس کی مذمت میں بارگاہ حضرت صاحب الامر سے کچھ توقیعات بھی ظاہر ہوئیں۔ تو بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ لہذا جن لوگوں نے اس کی کتاب کی ابتدا دیکھی کہ وہ اصول شیعہ کے مطابق لکھی گئی ہے۔ تو ان کو یہ وہم لاحق ہو گیا کہ یہ شخص شیعوں میں سے تھا۔ اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ قول شیعہ علماء کا ہے۔

انہیں میں سے وہ ہے جسے عالم باعمل فاضل کامل سید نظام الدین حسین مرحوم بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک جزیرے میں ایک مرد عابد سے میری ملاقات ہوئی۔ جو شیعہ ہونے کا اظہار کرتا۔ اور اہل بیت اطہا

کی محبت اور مولات کا دم بھرتا تھا۔ تو مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ شخص ہم میں سے ہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات استوار کئے۔ بعد ازاں جب عالم خلوت میں بیٹھے اس کے حالات پر اطلاع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص تو مفوضہ کا سردار ہے۔ تو میں نے اس سے دوری اور بیزاری اختیار کر لی۔

اس جہالت مفوضہ کے تجلیس و تدلیس اور مکاری کے طور پر خفیہ رہنے کے کچھ حالات جب بیان ہو چکے تو پھر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیندار اور غلو کی شعائر علامتوں نے اس فرقے کے کچھ علامات بیان کئے ہیں تاکہ جس شخص میں وہ سامنے علامات یا بعض یا ان کی مثل پائے جائیں تو مومنین اپنے دین و محفوظ رکھنے کے لئے ان کے اعتقادات کے متعلق جستجو اور جانچ پڑتال کرنے درپے ہوں اور ان کی اس حالت سے خوف زدہ رہیں۔ اور ان کی نسبت ڈرتے رہیں۔ نیز بعض روایات میں جو دار و ہوا کہ انسان کو اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد بھائی سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ ایسے ہی مقامات پر محمول کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب انسان اس طرح خطرہ محسوس کرنا ہے گا۔ تو وہ خود کو بھی اور اپنے دیگر کمزور مومن بھائیوں کو بھی ایسے خطرے لوگوں کی بُرائی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ جو مومنین کو گمراہ کرنے کی نہیں گاہ میں چھپے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے خطرناک انسانوں کے جو افعال و اقوال ظاہر اسلام کے مطابق ہوں۔ ان کو انسان صحت پر محمول کرنے کے باعث ان کو مومن قرار دے دے۔ اور پھر ان کے ان کلمات

کی تاویل کرن شروع کر دے۔ اور ان کی اصلاح کے لیے ہو جائے۔ جو انہوں نے
شرع شریف کی مخالفت میں کہے ہوں سہی مجھے کہ شرع مجلیل شیخ صادق محمد
بن علی بن بابویہ علیہ الرحمۃ اپنی کتاب اعتقادات میں فرماتے ہیں کہ غلات اور

بعض بے جا تاویلات کا ازالہ

بعض حضرات نے بعض روایات کی ایسی بے جا تاویلات کی ہیں جن سے مذہب
مفوضہ کی تقویت حاصل ہوئی ہے۔ لہذا ان کا ازالہ ضروری ہے۔
سفینۃ البحار ج ۱۲۲ نمبر ۲۲۲ ہے کہ کذا لکرا جکی۔ ذکر ان ابلحیف
اکل طعاما مع الامام الصادق جعفر بن محمد علیہما السلام فلما
رفع علیہ السلام یدہ من اکلہ قال الحمد لله رب العالمین اللهم
هذا منك وین رسولک فقال ابو حنیفہ یا ابا عبد اللہ اجعلت
مع اللہ شریکاً فقال له ویلک ان اللہ تعالیٰ یقول فی کتابہ وما
نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ ویقول فی موضع
آخر ولوا نلهم رضوا ما آماهم اللہ وقالوا حسبنا اللہ سمیعنا اللہ
من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون۔ الآیۃ فقال ابو حنیفہ
واللہ لکانی ما قرأت لهما قط من کتاب اللہ ولا سمعت لهما الا فی هذا
الوقت فقال ابو عبد اللہ علی قد قرأت لهما وسمعت لهما ولكن اللہ
انزل فیہ فی اشباہک ام علی قلوب اقفا لہا وقال بل ان
علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔

مفوضہ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ لوگ کافر یا شر ہیں اور یہود و نصاریٰ
سے بھی بدتر ہیں تاکہ آپ نے فرمایا کہ ان ملا علی بن علامت سے ہے کہ
علامہ قم شریف کو جو علماء حق ہیں۔ یہ ملا علی بن انہیں تقصیر کی طرف نسبت
صاحب بحار الانوار نے بحوالہ کنز العوائد علامہ کراچی علی اللہ مقامہ تحریر
کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا
تناول کیا۔

صادق آل محمد علیہم السلام کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا الحمد لله
رب العالمین اللهم هذا منك ومن رسولک کہ سب تعریفیں اللہ
جل شانہ کے لئے ثابت ہیں کہ جو رب العالمین ہے۔ اے پروردگار یہ رزق
تیری طرف سے اور تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
ہے۔ اس پر ابو حنیفہ بولے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تو حضرت
نے فرمایا تیری یہ حالت لائق افسوس ہے کہ تو میری اتنی بات کو بھی نہیں سمجھ
سکتا کہ اسے شرک قرار دے رہا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود
اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ
من فضلہ۔ پ پ پ التوبہ آیت ۳۵۔

انہوں نے صرف اسی وجہ سے انتقام لینے کی کوشش کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول نے اپنی ہر بات سے غنی کر دیا۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرے
مقام پر ارشاد ہے۔ ولوا نلهم رضوا ما آماهم اللہ سمیعنا اللہ پ پ پ التوبہ آیت ۳۵۔
کہ یہ لوگ اگر اس پر ہی راضی رہتے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے ان کو

دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی قلم والا ال بیت عظیم السلام میں مقصود ہیں
 شیخ صدوق کے کلام میں علامہ قلم کا ذکر ہے اس زمانہ کے فردِ بظہری صورت
 اور تقیسی کے طریقہ پر ہو گیا ہے۔ ورنہ ان علما کی یہ نسبت قلم کے علماء کو
 دینا قابلِ مذمت ہے کہ یہی خدا کا فی سے منقریب اللہ تعالیٰ اور ... ان کے ہر ال سے
 نزدیک تھا کہ نہ ہم تو ہیں اللہ کی طرف و غیبت کرے دے میں تو ان کے لئے
 مناسب ہے حضرت کا یہ کلام حق ترجمان سکے ابو حنیفہ نے کہا کہ قسم بخدا ایسا
 نہ آجے کہ یہ دونوں آیتیں میں نے تو ان پاک میں پڑھی ہیں امان دونوں کو
 میں نے اسی وقت سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بے شک یہ تو
 نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق اور
 تجھ جیسے دوسرے اشخاص کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اے علی قلوب اقیان
 کہ ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے کرتوتوں کے باعث
 ان کے دلوں پر سیاہی پڑ گئی ہوئی ہے۔ اس لئے ان کو متعلق سمجھ نہیں آئے
 بعض حضرات نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمانِ ناظم
 هذا صلاتي ومن رسول الله سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت کا یہ فرمان
 بالکل واضح کر دیا ہے کہ رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست سے جاری
 ہو کر دنیا تک پہنچتا ہے۔ حالانکہ حضرات کا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ ان
 کے ان الفاظ کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ تمام مخلوقات کو رزق رسول کے ہاتھ سے
 ملتا ہے اور اس سے مفوضہ کے ذریعہ کی جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں
 رسول اللہ سے اور رزق میرے لئے ہے۔ ائمہ عظام اور رسول

منقص نہیں کیونکہ یہ تمام علماء حق کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ
 الرحمۃ پھر فرماتے ہیں کہ غلات میں سے حلا جیہ کی علامت یہ ہے کہ
 خدا کے سپرد کر دیئے ہیں۔ ہندوی تمام مخلوق کو رزق دیتے ہیں حالانکہ قرآن پاک
 اور احادیث معصومین پر اطلاق نہ کئے والا اور عقل عظیم سے کام لینے والا شخص ہے
 کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہر شخص کا رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جاری ہوتا
 اور ہر شخص کو رسول اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر ان آیات اور
 احادیث کا کیا مطلب ہو گا۔ جن سے یہ ثابت ہے کہ ہر شخص پر طریق حلال رزق کا
 حاصل کرنا واجب ہے۔ اور ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا حرام ہے۔
 ارشادِ قدرت ہے۔ فذا قضيت الصلوة فانشر وافي الامر عن
 واتبعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا پچھلے
 الجمعہ آیت سے کہ جب نماز جمعہ ادا کر دیا جائے تو پھر زمین میں پھیں
 جائے اور فضلِ خدا رزق حلال کو طلب کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے
 رہیے۔ تاکہ تم فلاح اور نجات پا جاؤ۔
 پچھلے آیت البقرہ آیت ۲۸۰۔ ولان کثروا اموالکم بینکم بالباطل الا انکم
 کہ آئیں گے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ
 پچھلے آل عمران آیت ۱۶۰۔ یلا یلا الذی آمنوا لا تکلوا مالکم
 بالباطل۔ اے ایمان والے! اختلاف کرنا اور سود نہ کھاؤ۔
 پچھلے الف آیت ۲۸۔ واذکروا انما علی اموالکم ولا تقبلوا
 الخبیث بالطیب ولا تکلوا اموالکم الی اموالکم انہ کان حویلاً

وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء عظمیٰ کی معرفت اور حق کے کشف و انکشاف کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی جب ان کے مذہب کو شیعوں کو ان کے اموال سے دو مال حلال کے بدلے حرام غیبت کو اختیار مت کرو اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

پہلے آیت ۱۱۱ ﴿فَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اس ذبحہ کو گوشت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔

پہلے آیت ۱۱۲ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ اے لوگو! زمین میں جو اشیاء موجود ہیں ان میں سے کھرو اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔

پہلے آیت ۱۱۳ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ادھر پر دار کو اور خون خنزیر کے گوشت اور اس چیز کو حرام کیا ہے جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔

پہلے آیت ۱۱۴ البقرہ - واحل الله البيع وحرم الربو۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔

وسيلة النجاة ج ۲ ص ۵ مصنفہ آقا سید ابوالحسن

کا عارف اور مخلص ہو جاتا ہے تو وہ انبیاء سے افضل ہو جاتا ہے نیز ان کے سماعت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ علم کیمیا رکھنے کا الامتیاز ہے سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۱۱

عن النبیؐ العبادۃ سبعون جزءا افضلها طلب الحلال بنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ عبادت کی ستر قسمیں ہیں ان سب میں سے افضل غیبت و رزق حلال کا طلب کرنا ہے۔
وسيلة النجاة صفحہ مذکور۔

عن مولانا امیر المومنینؑ ان اللہ عز وجل يحب المحترفين الامین۔ حضرت جناب امیر المومنینؑ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت رکھتا ہے جو کسی صنعت و حرفت کے ذریعہ روزی کما لے والا ہو اور اس میں کہ وسيلة النجاة صفحہ مذکور۔

عن مولانا الباقر من طلب الدنيا استغفانا عن الناس وسعيا علی اہلہ و تعطف علی چارہ لقی اللہ عز وجل یوم یقیمہ و وجہہ مثل القمر لیلة البدر۔ حضرت باقر العلوم جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص دنیا کو اس لئے طلب کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ جائے اور اپنے بھائی بچوں کو رزق حلال کی روزی دے اور اپنے مسایہ پڑوسی حاجت مند کی حاجت روائی اور اس سے ہمدردی کر سکے تو وہ شخص پر و تقیامت اللہ تعالیٰ سے اس شان سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھریں رات کے ماہ کامل کی طرح روشن رہے گا۔

دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ فریب کے علاوہ کچھ نہیں جانتے
انتہائی ملخص کلامہ۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکورہ

عن مولانا امیر المومنین أنجروا أبناء الله لكم فاني سمعت
رسول الله يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة
و واحد في غيرها. حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ دو: تجارت کر دیکو کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ رزق
کے دس حصے ہیں۔ نو حصے ان میں سے تجارت میں دیکو دیئے گئے ہیں۔ اور
سب سے ایک حصہ دیئے گئے ہیں۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکورہ

عنه تسعة اعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا
يعني الغنم ثمر الزرع والغرس و افضله النخل۔

جناب امیر علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ رزق کے نو حصے تجارت میں
دیکھے گئے ہیں۔ اور ایک حصہ بکریوں، بھیروں میں اس کے بعد کاشت کاری
میں اور درخت لگانے اور باغبانی کے کام میں دیکھا گیا ہے۔ اور درختوں میں
افضل شجر خر ہے۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکورہ

عن مولانا الباقر قال كان النبي يقول خيرا لعمال الحرث
تزرع قياكل منه البرد والفاجر الى أن قال وما كل منه البهاشم

اور یہ جماعت کہ اس زمانہ میں جن کا کلمات غلات سے انس رکھنا
ظاہر ہوا ہے گویا ان تمام صفات کے جامع ہیں اور ایسے متعلق گمان

والطیر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
میرے والد ماجد امام زین العابدینؑ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین عمل ہے کاشتکاری
کیونکہ اسی کو پھل ہر نیک انسان بھی کھاتا ہے۔ اور ہر بُرا بھی کھاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ
نے فرمایا اور چوپائے بھی کھاتے اور پرندے بھی کھاتے ہیں۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکورہ

عن مولانا الصادق علیہ السلام ازرعوا و اغرسوا فلا والله
ما عمل الناس عملا احل و اطيب منه۔ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کاشت کاری کرو اور درخت
لگاؤ۔ کیونکہ قسم بخدا بندوں کا کوئی دیگر عمل ایسا نہیں جو اس سے زیادہ طیب
اور زیادہ حلال ہو۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکورہ

عنه الزارعون كنوز الأمان يزرعون طيباً أخرجه الله
تعالى وهم يوم القيمة احسن مقاما وأقربهم منزلة
يبدعون مباركين۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ہیں
مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کاشتکار خلاق خدا کے خزانے ہیں۔ وہ کاشت
کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کاشت کردہ چیز کو طیب ہونے کی حالت میں
پیدا کرتا ہے۔ ہر روز قیامت ان کا مقام تمام لوگوں سے اچھا ہوگا۔ اور ان کی

کہتے ہیں کہ انہوں نے ولاد اہل بیت علیہم السلام میں دوسرے علماء کی نسبت سبقت حاصل کر لی ہے۔ دوسرے علماء ان مدارج تک منزلت خوشنودی خدا کے قریب تر ہوگی۔ انہیں بروز قیامت مبارک کے نام سے پکارا جائے گا۔ مبارک اسے کہتے ہیں جو بابرکت ہو۔

عنه الكيمياء الاكبر الزراعة ثم اقتناء الاغنام للاستفادة فان فيها البركة وسيلة النجاة مذکور۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سب سے بڑا کیمیا زراعت ہے۔ اور اس کے بعد بھیڑ بکری پالنے کا اور جو ہے۔ کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ عن مولانا الصادق اذا ما اتخذ اهل بيت شاة اتاهم الله بوزن قنطار في ارزاقهم واسما تحل عنهم الفقر مرحلة فان اتخذوا شاتين اتاهم الله باسما رزاقهما وثمانين في ارزاقهم واسما تحل عنهم الفقر مرحلة وان اتخذوا ثلاثا اتاهم الله باسما رزاقها واربعا تحل عنهم الفقر واسا وسيلة النجاة مذکور۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی گھروالے ایک بھیڑ پالیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اور ان کے اپنے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور فقر و احتیاج ان سے ایک منزل دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ دو بھیڑیں پالیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خوراک کا خرچہ ملوگیتا ہے۔ اور خود ان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور فقر و احتیاج دو منزل تک

پہنچنے سے قاصر اور مقصر ہیں جن کا ناکارہ مدارج سلیمان رکھتے ہیں اور ثانیاً یہ کہ یہ اپنے آپ کو معارف باطنیہ اور بواطن اسرار کا عالم جانتے ہیں۔ ان سے وہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ تین بھیڑیں پالیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان بھیڑوں کا خرچہ خوراک بھی مرحمت کرتا اور ان کے رزق میں بھی اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ فقر و احتیاج ان سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اور کوثر کر جاتا ہے۔

وسيلة النجاة صفحہ مذکور۔

عنه ما من اهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة الا لم تنزل الملائكة تحرسهم حتى تصبحوا ثم اقتناء البقر فانها تغدو بخير وتروح بخير واما الابل فقد نهى عن اكلها فاعين النبي ان فيها الشقاء والجفاء والعناء۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس کے مالکوں کے پاس ان کی تیس بھیڑیں شام کو ان کے پاس آتی ہوں۔ مگر یہ کہ اس گھروالوں کی کج ملک حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بھیڑوں کے بعد گائے کا رکھنا شرف کا باعث ہے۔ کیونکہ وہ کج بھی خیر آئے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور شام کو بھی۔ لیکن اونٹوں کے بکثرت رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ شقاوت اجفا و قلب اور تکلیف و نکان کا باعث ہوتے ہیں۔

چونکہ ان تمام آیات اور احادیث اور ان کے لیے دیگر بہت سے نصوص کے ذریعہ مثل روز روشن واضح ہے کہ رزق ہر انسان کو نبی پاک کے دست مبارک سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر شخص رزق کو کسی دیگر طریقہ سے حاصل کر کے کھاتا ہے۔ کیونکہ

اور اپنا نام مومن مکتوب رکھتے ہیں اور ادا غائے کشف کرتے ہیں حلال کر
 ان کو یہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ جان چکے کہ غیر معصوم
 جب کشف و اہتمام کا دعویٰ کرے۔ وہ اس کے غیر ہے بلکہ خود اس کی ذات
 رزق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ اور ہر شخص کو مہر دیا ہے کہ وہ حلال
 طریقہ سے حاصل کر کے کھائے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ آیت مبارکہ **وَمَا تَقْضُوا إِلَّا غَنَاءَ**
هَذَا النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور ارشاد حضرت امام جعفر صادق علیہ
 السلام **اللَّهُمَّ هَذَا مَالِي وَمِنْ رِسُولِي** کا یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا
 کہ ہر شخص کا رزق رسول پاک کے دست حق پرست پر جاری ہوتا ہے۔ باین
 معنی کہ رسول پاک ہر شخص کا رزق تقسیم کرتے اور اسے عطا کرتے ہیں کیونکہ اس
 معنی کو اگر صحیح اور متحقق فرض کیا جائے تو گزشتہ تمام آیات و احادیث اور دیگر
 اس مضمون کی بہت سی نصوٹیں کا انکار اور العیاذ باللہ ان کا بطلان لازم آتا
 ہے۔ کیونکہ اگر رسول پاک رزق کو تقسیم کرتے ہوئے تو لوگوں کو حکم دینے کا کوئی
 معنی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ حلال طریقہ پر حاصل کر کے کھا دیں لہذا ماننا پڑے گا کہ
 اس آیت اور حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کے اس ارشاد کا تعلق ان اموال سے
 ہے جو از تقسیم مال غنیمت و مال زکوٰۃ دفعہ تھے۔ جو اموال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے دست مبارک سے تقسیم ہوتے تھے۔ اور انہیں اموال کے ذریعہ وہ منافع
 لوگ غنی ہوئے تھے۔ جنہوں نے جنگ تبوک سے واپسی پر جناب رسول خدا کے
 قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ نیز ان ہی اموال کے ذریعہ وہ لوگ بھی غنی ہوئے تھے
 جنہوں نے جناب رسول خدا کی ذات ستودہ صفات پر زبان طعن کو مردانہ کہتے

پر بھی حجت نہیں ہو سکتا۔ کشف رحمانی بھی ہو سکتا۔ اور کشف شیطانی
 بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان دونوں میں عمومی آدمی تمیز نہیں کر سکتا۔ اور
 قرآن کریم اور احادیث معصومین کے ظاہر سے استدلال بواطن کو فاضح
 منہ و خراش یہ تھا کہ آپ نے تقسیم مال میں انصاف سے کام نہیں لیا کیونکہ قرآن
 پاک کا بیان سباق دال ہے کہ یہ آیات مذکورہ ان منافقوں ہی کے تعلق آدوں
 ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ تمام انسانوں کے حق میں مال نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد
لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْفٰسِقُونَ آیت میں واقع ہے وہ پورے آیت اس
 طرف ہے۔ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةٌ اَلَا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ**
بَعْدَ اِسْلَامِنَا بِهٖ وَرَحْمٰتِهٖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةٌ اَلَا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ
بَعْدَ اِسْلَامِنَا بِهٖ وَرَحْمٰتِهٖ وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر لیتے ہیں کہ انہوں نے
 نہیں کہا حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کیا تھا اور وہ مسلمان ہونے کے بعد
 کافر ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے ایک ایسے جملہ ادا جائز امر کا ادا کر دیا تھا
 جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور اس سبب امر کی تورات ہی تو انہوں نے اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیا تھا۔

آیت و ما تَقْضُوا إِلَّا غَنَاءَ النَّاسِ

تفسیر البرہان ج ۱ ص ۲۳۵ - تفسیر کافی ص ۱۹۱

علی بن ابیہامیم قال نزلت فی الذین تمالغوا فی الکعبۃ ان لا یوردوا
 هذه الامور فی بنی ہاشم وھی کلمۃ الکافر ثم تعدد الرسول اللہ فی

نہیں کر سکتا اور اصول اعتقاد میں اختیار اُحاد پر مدار قائم نہیں کیا جا سکتا

الغلبة وهو يقتله وهو قول تعالى وهو ابعالم نبالوا۔ علی بن ابراہیم
قی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے خانہ کعبہ
میں باہم مل کر نہیں اٹھائی تھیں کہ اس امر خلافت کو نبی ہاشم میں نہیں رکھیں گے اور یہ
کہ کفر کا کلمہ تھا۔ پھر وہ وہی تھے جو رسول خدا کو قتل کرنے کے لئے گھاٹی میں بیٹھ
گئے۔ انہوں نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن وہ اپنی مراد کو پا نہ سکے
ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے وهو ابعالم نبالوا۔

ترتیب الرحمن ج ۱ ص ۲۲ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے مندرجہ پر حضرت حماد بن
بن یان سے روایت کی ہے۔

انه قال الذين نفروا برسول الله فاقته في منصوره من تبوك
اربعة عشر الفا لشر وسوا ابو الداهي وابو المعازف وابوه وطلحه
وسعد بن ابی وقاص وابو عبیدہ وابو الاعور والمغيرة وسالم مولی
ابی حذیفہ وخالد بن ولید وعمر بن العاص وابو موسیٰ الاشجری
وعبد الرحمن بن عوف وهم الذين انزل الله فيهم وهو
بعالم نبالوا۔

حضرت مزینہ نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیٰ
کو ڈراتے کی اس وقت کوشش کی تھی جبکہ آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے
وہ چار آدمی تھے۔ (۱) ابو اشجری (۲) ابو الداہی (۳) ابو المعازف (۴) اس کا باپ
رہا طلحہ سعد بن ابی وقاص (۵) ابو عبیدہ (۶) ابو الاعور (۷) المغیرہ (۸) سالم بن حذیفہ کا

اور ثانی یہ لوگ علم کیمیا کے ساتھ خبر کرتے ہیں اور سوال کر دے فریب کے

آندا کردہ۔ (۱) خالد بن ولید (۲) عمرو بن العاص (۳) ابو موسیٰ اشجری (۴) عبد الرحمن
بن عوف، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت۔ وهو
بعالم نبالوا۔ نازل کی ہے کہ انہوں نے اس برائی کا ارادہ کیا تھا۔ جسے وہ پا نہ سکے
اور اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ منافقوا الخ
کے الفاظ میں ضمیر جمع منافقوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہذا اس آیت کا یہ
معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال غیبت
اور مذکورہ وغیرہ کے ذریعہ ان منافقوں کو غنی بنا دیا تھا جس کا تعاضد تھا کہ وہ
رسول خدا اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے لیکن غنی ہو جانے کے باعث یہ
غزوہ تبوک میں پٹ گئے۔ اور بجائے شکر کے انہوں نے کفران کیا۔ کیونکہ وہ رسول
خدا کے قتل کے درپے ہو گئے۔

غرض یہ آیت عامۃ ان اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ تاکہ یہ احتمال پیدا ہو سکے
کہ تمام انسانوں کا رفق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جاری
ہو کر آتا ہے۔ اور ہر شخص تک آپ کے اعتقادات سے پہنچتا ہے۔ لہذا اس آیت سے
اس مطلب پر دلیل قائم کرنا غلط ہے۔ اور آیت کریمہ کے متعلق تحریر معنوی کا
ار کتاب ہے۔ جو ہرگز جائز نہیں۔

دوسری آیت بھی ان منافقوں کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے جو بعد کو
خارجی بن گئے۔ چنانچہ یہی آیت کے الفاظ یہ ہیں۔ ومنہم من یلمزات فی الصدقات

ان سے کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی اور عوام شیعوں کو کہ جو غیبا بیت
ہیں ولاد اہل بیت اور ان کی مدح خوانی کے پردہ میں اپنی طرف مائل کرتے

فان اعطوا منها رضوا واولیٰ علیٰ صلیٰ علیہا وادہم ربیبہم مخطوبہ و لہ
وہم رضوا ما اعطاهم اللہ ورسولہ فانوا حسبنا اللہ ورسولہ

انا فی اللہ راغبون پانچ التوبہ ۵۹:۱۰ ان منافقین میں سے جس

ایسے ہیں جو تقسیم صدقات یعنی زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو انزام کا مورد قریب
دیتے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ عطا کیا جائے تو پھر وہ راضی ہو

جاتے ہیں۔ اور اگر صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ناگاہ وہ عصبناک

ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور حسبنا اللہ کہہ دیتے یعنی کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول

خدا ہیں کافی ہیں۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کو اپنے فضل و کرم سے

بہت کچھ عطا کر دیتے ہم تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

ان پر دو آیات کا مضمون واضح کرتا ہے کہ ان میں جن اموال کا ذکر ہے وہ

اموال زکوٰۃ اور نعمت وغیرہ تھے جو رسول خدا بحکم خدا اہل اسلام میں تقسیم کیا

کرتے تھے اور آپ ان اموال سے منافقوں کو بھی حصہ دیتے تھے۔ اور ان کے

باعث ہی وہ غنی بھی ہو گئے تھے۔ لیکن منافقین نے شکر یہ کی بجائے کفران

نعمت کیا۔ مگر رسول پاک کا یہ عطیہ خارج از بحث چیز ہے اس میں کسی کو اختلاف

نہیں۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ عالم دنیا کی ساری مخلوق کا بزرگ کی رسول خدا

اور ائمہ مدنی علیہم السلام کے ہاتھوں پر جاری ہوتا ہے۔ اور ہر شخص جو کچھ کھاتا

ہیں۔ اور اہل دنیا کو علم کیمیا کے حیلہ سے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس مکر و
فریب کے ضمن میں خلافت مذہب شیعوں پر شان کلمات اپنی زبان پر اجراء

کرتے ہیں۔ وہ ان نفوس مقدسہ کے ہاتھوں پر جاری ہو کر آتے ہیں تو یہ مطلب ان آیات

سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو شخص اس مطلب پر ان آیات سے استدلال

کرتا ہے۔ اس سے اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنی جہالت کو طشت ازبام

کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر صفائی ص ۱۹۳ آیت مبارکہ "ومنہم من یلمزک

فی الصدقات الخائض کے تحت تحریر ہے۔

فی الجمع عن الباقر بن رسول اللہ اذ جاءہ ابن ذی

الخنولصیرۃ التیمی وھو خرقوص بن زھیر اصل الخوارج فقال

اعدل یا رسول اللہ فقال ویلای من یعدل ان لم اعدل الحدیث

کہ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن

آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ابن ذی الخنولصیرۃ

تیمی آگیا اور بھی شخص خرقوص بن زھیر ہے۔ جو کہ خاں جیوں کا اصل اصیل اور

ان کا سب سے بڑا اگر دیکھا اس نے اتنے ہی رسول خدا سے کہا کہ یا حضرت

انصاف کیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ تجھ پر نفرین اور پھٹکار ہو اگر میں عدل

نہیں کرنا تو پھر ادھر کون عدل و انصاف کرے گا۔

واضح باد کہ تفسیر صفائی کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں مندرجہ بالا الفاظ

ہیں۔ لیکن تفسیر مجمع البیان کی اصل عبارت اور تفسیر صفائی کی مذکورہ بالا عبارت میں قدر

اختلاف ہے معلوم ہوتا ہے کہ ناقل کی غلطی سے کچھ الفاظ رد گئے ہیں۔

کرتے ہیں اور پھر جیب گرفت کی جائے تو ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اڑتے نظر آتے ہیں اور اپنے کلام میں ایسے تشابہ کا اطلاق

مجمع البیان ج ۲ ص ۲۱۱ میں عبارت اس طرح ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال بینا رسول اللہ یقسم قسما و قال بن عباس من کانت غنائم یوزن یوم حنین اذ جاء ابن ابی ذی الحوز یصرہ التیمی وهو حر قوص بن زہیر اصل الخوارج فقال اعدل یا رسول اللہ فقال ویلت ومن یعدل اذ المر اعدل۔ انتهى بقدر الحاجة کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ اموال جنگ حنین میں قبیلہ ہوازن سے حاصل کردہ اموال غنیمت تھے۔ اتنے میں ابن ابی ذی الحوز یصرہ آگیا اور اس نے آنحضرت کی ذات ستودہ صفات پر زبان طعن و راز کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ یا حضرت انصاف کیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ خیرین ہو تجھ پر جب میں انصاف نہ کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا۔ تفسیر البرہان ج ۱ ص ۲۱۹، عن سماعة عن ابن عبد اللہ و ابی الحسن علیہما السلام قال ذکر احدھما ان رجلا دخل علی رسول اللہ یوم غنیمۃ حنین و کان یعطی المولفۃ فلو بہم یعطی الرجل منهم مائة و احلة و نحو ذلک و قسم رسول اللہ حیث امر فأتاہ ذلک الرجل قد اذاع اللہ فلیہ فقال لہ ما عدلت حیث قسمت فقال رسول اللہ ویلت ما تقول المر تر قسمت الشاة

کرتے ہیں کہ ان کے اقبال سے امان مرتفع رہتی ہے اور مکر و فریب کے آثار ان کے کلمات میں واضح اور ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے صوم صلوٰۃ زکوٰۃ

حق لم یبق معی شاة اول المر اقسو البقر حتی لم یبق معی بقرة واحدة اول المر اقسو ام الامیل حتی لم یبق بعیر واحد فقال بعض اصحابہ لما شکرنا حتی نضرب عنق هذا الخبیث فقال لا هذا ینخرج فی قوم یقرؤن القرآن لا یجوز ان یقسم علی قائلہم غیری

سماعة نے حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان دونوں امامین علیہما السلام میں سے کبھی ایک نے فرمایا جنگ حنین کے اموال غنیمت تقسیم ہونے کے دن ایک شخص جناب رسول خدا کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا حضور مولفۃ القلوب کو مال غنیمت عطا فرما رہے تھے۔ ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ اور اس کی مثلی عطا فرما رہے تھے اور اس تقسیم میں ان لوگوں کو عطا فرما رہے تھے۔ جن کو عطا کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ شخص جو آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کو سلب کر لیا تھا اور غفلان کا شکار ہونے کے باعث اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت کی ذات والا صفات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا حضور نے فرمایا تیرا تھا ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے گوشت تقسیم کئے تو سب کے سب ہی تقسیم کر دیئے۔ حتیٰ کہ میرے پاس ایک بکری بھی نہیں رہی اور بھرا گئے بھینسین تقسیم کیں تو ان میں بھی میرے پاس ایک گائے تک بھی نہیں رہی پھر

اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور توحید و توحید کے ارادۃ اللہ، قدرۃ اللہ، علم باللہ اور اسماء حسنیٰ انہوں نے موجودہ امتحان اور تقسیم کے تو بھی ایک اونٹ تک میرے پاس نہ رہ گیا۔ سب تقسیم کر دیئے۔ اب بھی تو زبان طعن و راز کو رہا ہے؟ حضور کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں اہانت و بیگہ کی ہم اس غیبت کی گردن اڑا دیں، حضور نے فرمایا، نہیں میں اہانت نہیں دیتا، کیونکہ یہ ابھی زندہ ہے گا، پھر ایک ایسی قوم میں خروج کرے گا جو قرآن پاک کو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کا قاتل میں نہیں، ان کا قاتل ایک اور شخص ہو گا۔

ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ اس حدیث اور ان آیات سے مراد اموال صدقات اور اموال غنیمت ہیں، عمومی اموال مراد نہیں اور ان کا تقسیم کرنا بھی مقصود نہیں اس سے عمومی اموال کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر جاری ہو کر فلول تک پہنچا ان آیات و احادیث سے مراد نہیں ہو سکتا، اور آنحضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان اللہم هذا منک ومن رسولک بھی اس معنی پر ولادت نہیں کرنا کہ تمام تر رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول خدا اور ائمہ کے دست حق پرست پر تمام لوگوں کو جاری ہو کر آتا ہے۔

اور اگر تمزلا تسبیح بھی کیا جائے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس مال کے متعلق یہ فرمایا اللہم هذا منک ومن رسولک اموال بالخصوص اموال غنیمت یا اموال زکوٰۃ نہیں تھے، بلکہ عمومی اموال میں سے تھے تو

قرار دے رکھے ہیں۔ اور علم خدا کو اشیاء کے ساتھ حادث سمجھتے ہیں اور توحید کے مراتب ایک ہزار سے بھی زیادہ شمار کرتے ہیں۔ بعض چیزوں کو سینہ کے ساتھ اور بعض کو دل کیساتھ تعلق پذیر جانتے ہیں اور علماء اصول کلام میں بعض کے کلام کو مکروہ فریب کے طریقہ پر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ یہ مضمون ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ تمام اموال ائمہ علیہم السلام کے ہاتھ تجاری ہو کر فلول تک پہنچتے ہیں۔ کیونکہ عمومی اموال کے ساتھ آنحضرت اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کو جو رابطہ حاصل ہے۔ وہ علت غائیہ کا ہے۔ علت فاعلیہ کا نہیں۔ کیونکہ پیدا کرنے والا خود خداوند عالم ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ لیکن چہارہ معصومین کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان نفوس مقدسہ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اور جب تک ان کا ایک فرد غائب ہے۔ دنیا قائم اور باقی ہے۔ ہذا تمام فلول جناب رسول خدا کے ہی تصدق سے ہر قسم کا رزق کیا رہی ہے۔ لیکن یہ مطلب ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کا رزق امام علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچ کر ہر شخص کو پہنچتا ہے۔ ہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر دروہ و گارایہ اموال تیرے اور تیرے رسول کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ تو نے پیدا کئے۔ اور اصلاً رسول خدا کی خاطر پیدا کئے۔ اس لئے سب لوگ ان کے باعث کھاتے ہیں۔ غرض رزق کے متعلق آیات و احادیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مرزوقات کو خداوند عالم نے ہی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ عالم کے قائم اشیاء یعنی اجسام و ارواح اور بندوں کے افعال اختیار کے

تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ان کا طریقہ اہل حق کے طریقہ کے خلاف ہے۔ اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھید اور راز کو زیادہ بظاہر نہیں کرتے کیونکہ دیوار بھی کان رکھتی ہے۔ اگر ان کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے علمائے طائیفہ پر مشہور ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو معرفت اسرار کے ساتھ مختص کیوں کرتے ہیں۔ اور علماء مذہب حق سے لے کر پوشیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے وہ اسرار کہاں سے معلوم کر لئے ہیں؟ کیا کوئی ایسی دلیل ان کے پاس موجود ہے جو سمعاً متواتر ہو؟ یا کوئی دلیل عقلی اس پر انہوں نے قائم کی ہے؟ جو کچھ ان کے رسالوں میں دیکھا گیا ہے وہ تو مفالطہ اور سفسطہ کے علاوہ کچھ نہیں، بمطابق الاناء بترشح بما خفیہ۔ جو کچھ ان سے ظاہر ہوا ہے علاوہ تمام اعتراض کو پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور مذاق کے حاصل ہونے کے تمام اسباب کو پیدا کرنے والا وہی پیدا کرنے والا بھی وہی پاک پروردگار ہے ہر سبب اور موثر کی تاثیر کا ترتیب اسی کی مشیت پر موقوف ہے۔ لہذا وہی منعم حقیقی اور حقیقتہ عطا کنندہ ہے۔ اس لئے اس معنی میں رازق ہونا اسی کی ذات با برکات سے مختص ہے۔ وہ رازق بمعنی عطا کرنے کا عام معنی میں لیا جائے تو پھر عطا کرنا خداوند عالم کی ذات سے مختص نہیں بلکہ عطا کنندگان اس معنی کے اعتبار سے صرف متعدد وہی نہیں بلکہ بکثرت متحقق ہیں۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واللہ خیر الرازقین ۱۰۰ یا الجمعۃ ۱۰۱ کہ اللہ تعالیٰ تمام عطا کنندگان میں سے بہتر عطا کنندہ

اس کی حالت تو یہی ہے۔ جو بیان ہوئی اور ان کے اسرار پوشیدہ کا نمونہ یہی ہے۔ جو پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم اور طریق قویم کی ہدایت کرے۔ ہم نے مقصد کو واضح کرنے کی خاطر اور مخلوقات خدا میں سے جو عقل و فہم رکھنے والے طالب حق ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لئے یہاں کلام کو طول سے دیا ہے۔

تصفا سلبیہ سے دوسری صفت نفی صفت

صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت نفی صفت ہے حضرت ہے۔ عز عن لفظ رازق۔ کا جو معنی خداوند عالم کی ذات سے مختص ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام اشیاء خود دنی کو پیدا کرنے والا۔ نیز ان کے حصول کے مخفی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔

اور تقسیم رزق کا جو معنی خدا کی ذات سے مختص ہے۔ وہ بھی یہی ہے کہ علم الہی کے مطابق ہر شخص کے رزق کی تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اس کا اندراج لوح محفوظ میں ہو چکا ہے۔ جس کا اجمالی اندراج لوح محو اثبات میں بھی آ چکا ہے۔ لیکن اعمال خیر و افعال بد کے فضیل لوح محو اثبات میں رزق کی درست بانٹ کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے جس کی تفصیل لوح محفوظ کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے بندہ اپنا رزق حلال طریقہ پر حاصل کرنے کیلئے مامور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ کو اس کا رزق کوئی فرشتہ پہنچا جاتا ہے بلکہ اہم معصوم پہنچاتے ہوں۔ (مترجم)

جناب امیر المومنین یعسوب الدین علیہ السلام نے فرمایا: اولاً الدین معرفتہ الخ دین کی ابتدائی بنیاد معرفت خدا ہے۔ اور معرفت خدا کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ اور تصدیق کا کمال اس کی توحید ہے۔ اور توحید کا کمال اس کی ذات پاک کی تشریح اور اخلاص ہے اور اخلاص و تشریح کا کمال یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شہادت دیتی ہے۔ کہ وہ موصوف سے متغائر ہے اور ہر موصوف کو اپنی دیتا ہے کہ اسے صفت سے تغایر حاصل ہے۔ لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو کسی صفت سے متصف قرار دیا اس نے ذات خدا کو اس کے متغایر امر سے مقارن بنا دیا اور جس شخص نے اس طرح اسے مقارن بنایا اس نے دو چیزوں کے مجموعہ کو خدا مان لیا اور جس نے ایسے مجموعہ کو خدا مانا وہ خدا کے متعلق اجزاء سے مرکب ہونے کا قائل ہو گیا۔

اور جو اجزاء سے مرکب ہونے کا قائل ہوا۔ وہ معرفت خدا سے بے بہرہ اور جاہل رہا۔

اس کے علاوہ دیگر بہت سے احادیث اس مطلب پر دلالت کرنے والے موجود ہیں۔ جن کا تذکرہ ابھی آجائے گا۔ جناب امیر المومنین کے اس کلام معجز نظام سے حضرت کا مقصود ذات خداوند عالم سے کلیتہً صفات کی نفی کرنا نہیں۔ ورنہ ذات خداوند عالم سے علم و قدرت اور بقیہ صفات الہیہ کی نفی کرنا جائز ہو جائے گا۔ اذیوں کہنا جائز ہو جائیگا۔

۱۔ پنج ابلاغ ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قند و مداد دہلی

کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے۔ قادر نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا برگز جائز نہیں کیونکہ یہ مذہب حق میں بدعت باطل ہے۔ اور تمام اسلامی فرقوں کے اتفاق اور اجماع کے ذریعہ قاسد ہے۔ سوائے باطنیہ اور اسماعیلیہ کے جیسا کہ ان کے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ اور آیات و روایات متواترہ صفات باری تعالیٰ کے اثبات کے متعلق پراور چھلک رہی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے۔ انہ علی کل شئی قدیر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ و انہ بیکل شئی علیم کہ وہ ہر شئی کو جاننے والا ہے۔ ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء۔ بندے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنے علم کے جتنا کہ وہ خود چاہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ عزت قدر و دسمعہ الا صوت۔ کہ اس کی قدرت کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے۔ اور اس کا علم تمام آوازوں کو شامل اور حاوی ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم ہے نہ جاہل نہ موجود ہے نہ لاموجود۔ نہ قادر ہے۔ نہ عاجز، اگر مادل نہ ہو تو کفر غرض ہے۔ اور خالص سفسطہ ہے۔

نیز امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام حق کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ذات خداوند عالم اور اس کے صفات مفاہیم اور معانی میں اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے صفات کا حاصل از قسم حمل اذی ہو کہ جس میں موضوع اور محمول کے درمیان ۱۔ حمل اذی، موضوع اگر بعینہ محمول ہو تو اسے حمل اذی کہتے ہیں جیسے مثلاً

سوائے الصفات کے تقایید کے کوئی تقایید نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے پیدا شدہ فرقے کے بعض بتکلف مہارت کا ادا عام رکھنے والے اشخاص کا خیال ہے کہ صفات پر دروگاہ کا حاصل از قبیل اولی ہوتا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ جب ہم کہیں کہ خدا عالم ہے تو یہ ایسے ہی ہو۔ جیسے کہا جائے کہ خدا خدا ہے دیگر صفات الہیہ میں بھی یہی صورت لازم آئے گی۔ کیونکہ اس تقدیر پر کلام مقصود کو ادا کرنے کے فائدہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اور ان متعدد جملوں میں سے ہر جملہ معنی جدید کا کہا جائے۔ "الانسان انسان" کہ انسان انسان ہے اور اگر موضوع ذہن و خارج ہر دو کے اعتبار سے بعینہ محمول نہ ہو۔ بلکہ صرف وجود خارجی میں ہی یہ سمجھوں تو اسے حمل شائع معارف کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً الانسان حیوان کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے۔ واضح باد کہ محکوم علیہ یعنی مراد الیہ کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اور محکوم بہ یعنی منہ کو محکوم کہا جاتا ہے۔ اور حمل اولیٰ میں ایک ہی چیز موجود رہی ہوگی۔ اور محمول بھی فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں چیز کا تصور دوسرے مرتبہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ جب اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسے موضوع بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ اس چیز کا تصور کیا جاتا ہے تو اسے محمول بنا دیا جاتا ہے۔ چیز صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی طرف الصفات اور اس کا تصور دوسرے مرتبہ ہوتا ہے۔ لہذا حمل اولیٰ میں موضوع اور محمول ذہن اور قیاس دونوں میں متحد ہوتے ہیں۔ یہ ان میں ذاتی حیثیت سے تقایید ہوتا ہے۔ اور نہ ہی مفہوم کے لحاظ سے۔

(مترجم)

فائدہ نہیں پہنچا سکے گا حالانکہ اس کا بطلان واضح ہے۔

اعترض اہل سنت کی تردید

اسی مذکورہ بالا خیال فاسد کے باعث کہ اگر ذات چدر و گار سے صفات کی نفس کی علت تو پھر صفات کا حاصل ہر ذات باری کی اصل اولیٰ ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے کلام فائدہ جدید نہیں پہنچا سکے گا اہل سنت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عالم حقیقی اور قادر ہونے کا مفہوم خود عین ذات باری ہو تو پھر ان صفات کا حاصل کن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور لازم باطل ہے۔ کیونکہ ان صفات کا حاصل صحیح فائدہ پہنچاتا ہے۔

نیز انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر علم و قدرت سے مراد نفس ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر علم اور قدرت دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہو گا۔ حالانکہ یہ بدیہی طور پر باطل ہے لہذا ملزوم بھی مثل لازم باطل ہو گا۔

اہل سنت کے دو جلیل القدر علماء صاحب کتاب مواقف و شراح

کتاب مواقف ص ۱۰۰ تحریر ہے۔ الوجه الثاني ان كان مفهوم كونها علایحی قادراً نفس ذاته لعلیفاً حملها علی ذاته و كانت قوتها علی طريقة الاحتمال الله الواجب او العالم او العاد او

مواقف نے اہلسنت کے ان ہر دو اعتراضوں کے جواب میں بے شک
الانصاف سے کام لیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں علمائے ان ہر دو اعتراضات
کا جواب یوں دیا ہے کہ ان دونوں اعتراضات سے جو کچھ ثابت ہوتا
ہے وہ صرف اتنی بات ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے مفہیم ذات
باری سے نائد اور جدا گانہ ہیں ان اعتراضات سے یہ ثابت نہیں
ہوتا کہ صفات باری تعالیٰ کے مصداق ذات خداوند عالم سے
الحق الی۔ ماثرا الصفات بمشابة حمل الشئ علی نفسه
واللازم باطل اور حمل هذه الصفات یفید فائدة
صحیحہ بخلاف قولنا ذاته ذاته واذا بطل كونها
نفسا ولا مجال للجزئية قطعاً تعین الزیادة علی الذات
وفیه نظر فانه لا یفید الا زیادة هذا المفهوم اعنی مفهوم العالم و
القادر و نظائرهما علی مفهوم الذات ولا نزاع فی ذلك واما زیادة
ما صدق علیہ هذا المفهوم علی حقيقة الذات فلا یفیدہ
هذا الدلیل نعم لو تصورنا ای مفهوما الوصف والذات معاً
بحقیقتہما دامکن حمل احدهما ای الوصف علی الذات
دون حمل الآخر ای الذات علیہا حصل المطلوب وهو
زیادة الوصف علی الذات لکن فی ذلك التصور والواصل
الی کنته حقیقتہما الوجه الثالث لو كان العلم بنفس الذات
والقدرة ایضا نفس الذات كما زعموه لكان العلم بنفس

جدا گانہ اور نائد ہیں۔ اور جس میں جھگڑا اور اختلاف ہے۔ وہ دوسری
شق ہے پہلی شق میں جھگڑا نہیں۔ شارح مواقف کہتے ہیں اشارہ
نے یہ دو اعتراض جو کئے ہیں ان کی وجہ کسی چیز کے مفہوم اور اس
کی حقیقت میں جو فرق ہوتا ہے۔ اس کا نہ سمجھنا ہے۔
نفی صفات سے مراد تعدد مفہایم کی ہی نفی کر دینا جیسے کہ شاعر

القدرة فكان المفهوم من العلم القدرة أموا واحداً أنه
ضد وری البطلان وكذا الحال فی باقي الصفات التي ادعی انها
عین الذات وهذا الوجه من النمط الاول ای الوجه السابق
علیہ والایراد یعنی انه يدل علی تغایر مفهومی العلم والقدرة
ومغایرتهما للذات لا علی تغایر حقیقتہما ومغایرتهما لهما
والمقتناع فیہ هو الثاني دون الاول فمشتأ هذین الوجهین
عدم الفرق بین مفهوم الشئ وحقیقتہ فان قلت کیف یصور
كون صفة الشئ عین حقیقتہ مع ان کل واحد من الموصوف
والصفة یشهد بمغایرتہ لصاحبه وهل هذا الا کلام مخجل لا یکن
ان یصدق به کما فی ما مر القضا یا الذخيلة التي یمتدع المصدق ینها
فلا حاجة بنا الی الاستدلال علی بطلانہ قلت لیس معنی ما ذکره
ان هناك ذاتاً له صفة وھما متحدان حقیقتاً کما تمحیلتہ بل
معناه ان ذاته تعالیٰ یترتب علیہ ما یترتب علی ذات و صفة معا
مثلاً ذاتک نیست کافیه فی انکشاف الاشیاء علیک بل

نے سمجھا ہے یہ درست نہیں کیونکہ اس سے تو خداوند عالم کے علم و قدرت کی نفی لازم آتی ہے۔ کیونکہ اس تقدیر پر تو اللہ عالم و اللہ قادر کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ اللہ عالم ہے اور اللہ قادر ہے۔ بلکہ ان الفاظ کا معنی یہ ہے گا کہ اللہ اللہ ہے۔ حالانکہ معتقدین مذہب و ملت میں

تحتاج فی ذلک الی صفة العلم التي تقوم بک بخلاف ذاته تعالیٰ ذاته لا یحتاج الی انکشاف الاشیاء وظهورها علیہ الی صفة تقوم به بل المفہومات باسرها منکشفة علیہ لاجل ذاته ذاته بهذا الاعتبار من حقيقة العلم وكذا الحال فی القدرة فان ذاته تعالیٰ موثرة بذاتها الی صفة زائدة علیها کافی ذواتنا فہی بهذا الاعتبار حقيقة القدرة علی هذا تكون الذات والصفات متحدة فی الحقيقة مغایرة بالاعتبار والمفہوم ومرجعه اذ حق الی نفی الصفات مع حصول نتائجها وثمراتها من الذات وحدها۔

ولائن فرقا شاعر میں سے دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عالم حتیٰ اور قادر ہونے کا مطلب یہ ہو کہ یہ صفات اس کی بعینہ ذات ہیں، تو یہ استحالہ لازم آئے گا کہ ان صفات کا اس کی ذات پر حمل کرنا فائدہ بخش نہ رہے گا اور بطریقہ اجزا ہمارے کہنا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یا عالم یا قادر یا حتیٰ ہے، یا اور کسی اپنی صفت سے متصف ہے یہ ایسے ہی ہوگا۔ جیسے کسی شے کو اس کے نفس پر عمول کر دیا جائے۔ اور لازم باطل ہے۔ کیونکہ ذات باری کیلئے

سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان الفاظ کا معنی یہ نہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ اور قادر ہے۔ بلکہ ہر دین دار یہی معنی سمجھتا ہے۔ اور اسی کا یقین رکھتا ہے۔

مطلقاً نفی صفات والا اعتقاد تو باطنیہ فرقہ کے اعتقاد کی طرف لوٹ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے نہ جاہل نہ قادر ہے نہ عاجز کیونکہ نفی صفات والے اس اعتقاد کی بناء پر علم و قدرت وغیرہ صفات کی کلیتہً نفی ہو جاتی ہے اور جس طرح کہ اہلسنت کے عقیدہ پر گرفت ان صفات کا محمول بنانا صحیح فائدہ پہنچاتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے۔ "ذاتہ ذاتہ" کہ اس کی ذات اس کی ذات ہے۔ تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ صفات خداوند عالم کا عین ذات ہونا باطل ہے اور جب ان کا نفس ذات ہونا باطل ہوا تو ان کا زائد ہر ذات ہونا معین ہوا کیونکہ اس احتمال کی تو بالکل گنجائش ہی نہیں کہ وہ صفات ذات باری کا جز ہوں۔

اشاعرہ کی یہ دلیل نقل کر کے صاحب کتاب کہتے ہیں "اس دلیل میں نقص ہے۔ کیونکہ اس دلیل سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ صفات خداوند عالم کا مفہوم یعنی عالم قادر اور ان کی مثل دیگر صفات کا مفہوم مفہوم ذات سے زائد اور اس سے جدا گانہ ہے۔ اور اس میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں رہا ان صفات کے مصداق کا مصداق ذات سے زائد اور جدا گانہ ہونا تو اس دلیل سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔

کی جلے۔ تو تقدیر و قدر کے استحکام سے پہنچنے کے لئے کہنے لگتے ہیں کہ صفات
خداوند عالم نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات، اسی طرح باطنیہ بھی کہتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم ہے نہ جاہل حالانکہ ان دونوں فرقوں میں
سے ہر ایک کا عقیدہ اور تقاضا یقینین کا حکم رکھتا ہے۔ اور اگر تقاضا
المنقضین کا بطلان واضح ہے۔ نیز جناب امیر المومنین علیہ السلام کے

ان ذات اور صفت دونوں کے مفہوموں کی حقیقت کا اگر تصور کیا جائے
اور ذات اور صفت میں سے ایک کا اصل یعنی وصف کا ذات پر عمل ممکن ہو اور
دوسرے یعنی ذات کا اصل وصف پر ممکن نہ ہو تو پھر مقصود حاصل ہو جائے گا۔
اور وہ ہے صفت کا ذات پر زائد ہونا، لیکن ایسا تصور ممکن نہیں کیونکہ اللہ
جل شانہ کی حقیقت کی کتبہ کا تصور محال ہے۔

مذہب اشاعہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر علم باری تعالیٰ عین ذات باری
ہو نیز قدرت خدا بھی عین ذات باری ہو جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تو پھر
عالم کے علم عین قدرت ہو تو پھر قدرت اور علم کا مفہوم امر واحد بن جائے گا۔
اور اس سے علم و قدرت کا اتحاد لازم آئے گا۔ حالانکہ اس کا باطل ہونا بھی
ہے۔ اور یہ حال ہے تمام ان صفات کا جن کو ان لوگوں نے عین ذات باری
قرار دیا ہے۔

الجواب اشاعہ کی یہ دلیل بھی دلیل سابقہ کی ہی مثل ہے اور اس پر بھی
اعتراض اسی طرح وارد ہوتا ہے جس طرح کہ سابقہ دلیل پر وارد ہوتا ہے یعنی یہ دلیل
بھی اسی امر پر دلالت کرتی ہے کہ علم و قدرت کے مفہوم میں تغایر ہے۔ اور ان دونوں

ارشاد پاک کمال الاخلاص۔ لہ نقی الصفات عنہ سے مراد صفات
نعل کی نقی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مذہب حق کے ضروریات اور مسلمات بدیہ
میں سے ہے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کا خالق۔ ان کا مازق ان کو حیات
عطا کرنے والا اور موت دینے والا بھی وحییت ہے اور وہ ایسا حق ہے کہ جس کے
لیے موت ممکن نہیں۔

مفہوموں کو ذات باری تعالیٰ سے تغایر حاصل ہے لیکن یہ دلیل اس امر پر
دلالت نہیں کرتی کہ علم و قدرت ہر دو کی باہم حقیقتوں میں بھی تغایر ہے اور ان
کی حقیقتیں حقیقت باری تعالیٰ کے بھی متغایر ہیں۔ اور نزاع و جھگڑا دوسری شق
میں ہے پہلی شق میں نزاع نہیں ہے لہذا اشاعہ کے ان دونوں اعتراضات
کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کے مفہوم اور اس کی حقیقت میں جو فرق ہوتا ہے وہ بیک
نہیں آسکا۔

”ایک اور اعتراض کا جواب“ اگر آپ کہیں کہ کسی چیز کی صفت کا بعینہ وہ
چیز ہونا کیسے تصور ہو سکتا ہے حالانکہ صفت اور موصوف میں سے ہر ایک دوسرے
سے مغایرت رکھنے کی خود شہادت دیتا ہے اس مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا
صفت کا عین موصوف ہونا پس ایک وہی اور خیالی بات ہے جس کی تصدیق
نہیں کی جاسکتی جس طرح دیگر ان تمام باتوں کی تصدیق نہیں کی جاسکتی جو محض
خیالی اور وہمی ہوتی ہیں۔ لہذا اس وہمی بات کے بطلان پر دلیل قائم کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں۔

ارشاد جناب امیر کا صحیح معنی

جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس کلام معجز نظام سے مراد اشعرہ اور ان کی مثل دیگر فرقوں کے اولیاء باطل کی نفی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیات کے ذریعہ حقیقی زندگی کے ذریعہ زندہ علم کے ذریعہ عالم الوجود کے ذریعہ قادر ہے۔ وہ صفات خداوند عالم میں سے ہر ایک صفت کے مبداء اور مشق صنف کو ایک امر موجود اور ذات خداوند عالم سے زائد قرار دیتے ہیں اور ان کو وہ معانی ذات خداوند عالم میں حلول کرنے والے صفات اور

اب جواب "تو میں اس کا جواب دینگا کہ جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے۔ جو صفات کو عین ذات باری جانتے ہیں۔ اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھا اور آپ کے خیال شریف میں آیا ہے۔ کیونکہ ان کا یہ مطلب نہیں کہ واقع میں ایک ذات اور دوسری اس کی صفت موجود ہیں اور وہ دونوں اپنی حقیقت کے لحاظ سے متحد ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرہی اس شان کی مالک ہے کہ صرف اس ذات پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ممکنات میں ایک ذات اور اس کی صفت پر مرتب ہوتے ہیں مثلاً تیری ذات تنہا انکشاف اشیا کے لیے کافی نہیں بلکہ آپ اس میں صفت علم کی طرف منتج ہوتے ہیں۔ جو صفت کہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ لیکن خداوند عالم کی ذات انکشاف اشیا میں اس طرح نہیں کہ وہ ایسی صفت علم کی طرف

صفات حقیقیہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک صفت کو وہ قدیم جانتے ہیں۔

حضرت امیر نے اشعرہ کے اس حقیقہ کی تردید فرمائی ہے چنانچہ ان کے قول کو باطل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ عز اسمہ کی تقدیر اور توحید و اخلاص کا مکمل اس کی ذات سے صفات زائدہ بر ذات ہر ایک نفی کرتا ہے اور چونکہ ایسے صفات کو صفات حقیقیہ کہتے ہیں اور عرف عام اور استعمال شائع و مشہور کے لحاظ سے ان صفات کا اخلاق انہیں صفات زائدہ بر ذات باری پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے صفات کو زائدہ بر ذات باری کی قید لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لہذا وہ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے اس قید

منتج ہو۔ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو بلکہ تمام کے تمام مفہومات اس کی نفس ذات کے باعث اس پر واضح اور مشکف ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کی ذات حقیقہ علم ہے اور یہی حالت قدرت کی ہے۔ کیونکہ اس کی ذات گرامی بذات خود اشیا میں موثر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ذات پاک کسی صفت زائدہ کے ذریعہ موثر ہو جیسا کہ ہماری ذوات صفت زائدہ کے ذریعہ موثر ہو سکتی ہیں بذات خود موثر نہیں ہو سکتیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اس اعتبار سے حقیقہ القدرۃ اور عین قدرت کہلاتی ہے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات حقیقت کے اعتبار سے متحد کہلاتے ہیں اور مفہوم کے لحاظ سے متغایر اور جب بظہر تحقیق دیکھا جائے تو اس بحث کی بازگشت اسی امر کی طرف ہے کہ صفات

کا اخلاذ کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے علما، اعلام و فضلاء عالی مقام نے اپنی اپنی تحریروں میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے اور یہ امر مذہب شیعہ میں ضرورۃً وہدایت ثابِت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ان صفات کی نفی ہے جو زائد بر ذات ہیں۔ ان صفات کی نفی نہیں کی جاسکتی جو معین ذات قرار دی جاتی ہے

بیان اختلاف علما در تخصیص صفات ثبوتیہ

اگرچہ علمائے دینیان صفات ثبوتیہ کی تخصیص میں اختلاف ہے کہ کیا صفات ثبوتیہ سے مراد اعداد و اہم ثابِتہ ہیں جیسے کہ مثلاً علم سے مراد جہالت کی نفی ہے۔ اور قدرت سے مراد عجز کی نفی۔ اور اس کا سلب ہے۔ یا صفات ثبوتیہ سے مراد وہ مفادیم وجودیہ انتراعیہ ہیں جو ذات خداوند عالم کی معرفت حاصل ہونے سے سمجھ میں آتے اور اس ذات گرامی سے عقلاً مستتر ہوتے ہیں۔ اور

کی کو ذات خدا سے نفی ہے لیکن ان صفات کے ثمرات اور نتائج تنہا ذات خدا سے حاصل ہوتے ہیں۔

چونکہ شرح مواقف کی یہ عبارت بہت سے فوائد پر مشتمل تھی اور اس میں اس نے مسلک حق کی کافی مدد تک تائید کی ہے اس لیے ہم نے باوجود عبارت کے طولانی ہونے کے اسے نقل کر کے اس کا ترجمہ سپرد قلم کر دیا ہے (مترجم)

خارج ہیں ان کا وجود ایضاً ذات باری کا وجود ہے جو کہ ان کے انتراع کاغذاً ہے اور اکثر علما کرام کے کلام سے یہی احتمال ظاہر ہوتا ہے۔ یا ان سے مراد ایک مجہول الگہذ ذات کا اتصاف ہے جس کی کہنہ ذات کو سمجھنے سے عقول بشریہ عاجز ہیں۔

ان مدارج کی تحقیق کتاب افادات حمینہ کے سپرد کر دی گئی ہے کہ کیونکہ اس کتاب میں ان مباحث کا اس قدر بیان کر دیا ہے کہ جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی اور دانی ہے۔ لہذا یہی شوق ہو وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے

۱۔ صفات انتراعیہ کی توضیح یہ ہے کہ صفت انتراعیہ صفت انضمامیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ صفت انضمامیہ ہوتی ہے جو خارج میں موصوف کے ساتھ ایسے وجود سے موجود ہوتی ہے جو وجود موصوف سے زائد ہوتا ہے جیسے مثلاً اسود کیونکہ سواد ایک ایسی صفت ہے جو موصوف کے ساتھ خارج میں ایسے وجود سے موجود ہوتا ہے جو اس کے موصوف یعنی جسم کے وجود پر زائد ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ وصف سواد منضم ہوتا ہے۔ تو وہ اسود کہلاتا ہے۔ اتصاف انضمامی میں دو چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ورنہ انضمام صادق نہیں آسکتا۔ اس لیے طرف اتصاف میں صفت اور موصوف دونوں اپنے اپنے مصداق اور وجود کے ذریعہ موجود ہوتے ہیں لیکن صفت انتراعیہ اس صفت کا نام ہے جو خارج میں وجود موصوف کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں رکھتی۔

اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے یہی اور عنایت و تقیہ
بہر دو کا مقتضایہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات زائد بر ذات سے پاک
و پاکیزہ اور منزہ و میرا ہے۔

صفات زائد بر ذات کی نفی پر دلائل عقلیہ

دلیل اول ہے کہ صفات زائدہ ذات خداوند عالم کے ساتھ قائم
ہوں تو لازم آتا ہے کہ ذات پاک پروردگار اپنے غیر کے ذریعہ کمال حاصل کرے
حالانکہ ذات خداوند عالم کامل بالذات اور مستغنی عن الامتیاج ہے وہ ہر قسم
کے افتقار و احتیاج سے پاک اور منزہ ہے اور صفات کی زیادتی امتیاج و افتقار
کو مستلزم اور موجب نقصان ذات سے بخلاف اس کے کہ اس کی ذات
پاک صفات حقیقیہ کے قائم مقام اور ان آثار کا مبداء ہو کہ جو اس ذات پر

ظرف انصاف یعنی خارج میں موصوف اس شان سے موجود ہوتا ہے کہ اس کے
ادراک سے ذہن انسان ایک صفت کا معنی سمجھتا ہے اور موصوف اس صفت
کے انتزاع اور سمجھ میں آنے کا منشا ہوتا ہے جیسے مثلاً کہا جائے السقف
شوقاً چھت ہم سے فائق اور اونچا ہے اس مثال میں وقیت کا چھت
کے وجود کے علاوہ کوئی وجود نہیں چھت اس کا منشا انتزاع ہے چھت کو دیکھ
کہ اس کے اونچا ہونے والا وصف سمجھ میں آتا ہے ایسی صفت کو صفت
انتزاعیہ کہا جاتا ہے جو خارج میں خود موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کا منشا انتزاع موجب

مترتب ہوتے ہیں کیونکہ اس صورت میں اس کا کمال ذاتی ہوگا اور احتیاج و
افتقار لازم نہیں آئے گا۔

مثلاً ممکنات اپنے علم میں صورت حاصلہ کے محتاج ہوتے ہیں کہ صورت
معلومات غائیہ کا مبداء انکشاف ہے۔ لہذا بندوں میں علم حقیقی صورت حاصل
کا نام ہے اور انکشاف اس کے آثار میں سے ہے اور آدمی انکشاف کو حاصل
کرنے میں اس صورت حاصلہ کا محتاج ہے اگر وہ صورت حاصل نہ ہو تو معلوم
انسان پر منکشف نہیں ہوگا۔ اور ذات خداوند عالم بذات خود انکشاف استیلا
کا مبداء ہے لہذا ہر شے ازل سے اس کے لیے واضح اور ظاہر ہے۔ اور کوئی چیز اس
پر مخفی اور پوشیدہ نہیں اور علم بمعنی انکشاف و انبلا میں وہ صورت کو واسطہ
بنانے کی احتیاج نہیں رکھتا۔

ہوتا ہے۔ اسی منشا انتزاع کا وجود ہی اس صفت کا وجود ہوتا ہے۔ اور وہی اس
کا مصداق ہوتا ہے۔

صفات خداوند عالم صفات انتزاعیہ ہیں کیونکہ خارج میں صرف ذات
خداوند عالم موجود ہے جو کہ اپنے صفات کا منشا انتزاع ہے۔ ان صفات کا وجود
ذات خداوند عالم کا ہی وجود ہے۔ اور وہی ان کا مصداق ہے۔ ذات خداوند عالم
کے وجود سے زائد ان کا کوئی وجود نہیں۔ ذات پاک پروردگار سے ان صفات یعنی
عالم قادر وغیرہ کا انتزاع ہوتا ہے۔ اور یہی معنی ہے صفات خداوند عالم کے
عین ذات ہونے کا خلاصہ ایک صفت انضمامیہ کی ذات خداوند عالم سے نفی

اور وہ اپنے غیر کے ذریعہ کمال حاصل کرنے کی احتیاج بھی نہیں رکھتا۔ اور دیگر صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی شان ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر صفات خداوند عالم زائد بذات ہوں تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یا وہ غیر اللہ کی طرف محتاج ہوں گے یا نہ، شق اول کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا اپنے غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آتا ہے اور شق ثانی کی تقدیر پر جب کہ اپنے وجود میں اللہ جل شانہ کی طرف وہ محتاج ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یا فاعل بالایجاب ہوگا۔ یا فاعل بالاختیار، شق اول کی صورت میں ذات پاک پروردگار کا نقص اور عیب لازم آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور بعض اہل سنت کا یہ توہم فاسد اور باطل ہے کہ صفت کمال کا ایجاب نقص نہیں کمال ہوتا ہے۔ صفت نقص کا ایجاب نقص ہوتا ہے اس توہم کے بطلان و فساد کو شارح مواقف نے خود تسلیم کیا ہے۔ اور شق ثانی کی تقدیر پر صفات خداوند عالم کا حادث ہونا لازم آتا ہے

ہے اور صفات انتزاعیہ کا اثبات ہے لہذا اجاب امیر المومنین علیہ السلام نے جن صفات کی نفی کی ہے ان سے مراد صفات انتہائیہ ہیں جو ذات موصوفہ پر زائد ہوتی ہیں۔ صفات انتزاعیہ مراد نہیں۔ کیونکہ صفات انتزاعیہ کے اثبات پر نہ صرف عقل دال ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث بھی ان صفات کے اثبات پر ہے اور برتری ہیں۔ ر۔ مترجم

ع، ملاحظہ ہو شرح مواقف ص ۵۸۲ و ۵۸۳ طبع نو کشور ٹھہر ہے :

اگر یہ صفات کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہوں یعنی نہ واجب الوجود کی انہیں احتیاج ہو نہ غیر واجب کی، تو پھر واجب الوجود کا تعدد لازم آتا ہے اور یہ واضح طور پر شرک ہے۔

لكن يتجده ان يقال تاثير متعال في صفة القدرة مثلا
الكان بقدره واختيار لزوم محد وان التسلسل في صفاته
وحد وشها وان كان بالايجاب لزوم كونه موجبا بالذات فلا
يكون الا يوجب نقصا ناجزا ان يتصف به بالقيام الى
بعض مصنوعات ودعوى ان ايجاب الصفات كمال وايجاب
غيرها نقصان مشككة

لیکن جب خداوند عالم اپنی صفات کا فاعل اور موجد ہو۔ تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ صفت قدرت میں مثلاً اس کی تاثیر اگر قدرت اور اختیار کے ساتھ ہو تو دو محال لازم آتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفات میں تسلسل اور دوسرے ان صفات کا حادث ہونا۔ حالانکہ یہ دونوں باطل ہیں اور اگر اس کی تاثیر بطریق ایجاب ہو تو خداوند عالم کا موجب بالذات ہونا لازم آتا ہے اور اس سے لازم آئے گا کہ ایجاب کو نقص و عیب قرار نہ دیا جائے۔ حالانکہ ایجاب کا نقص ہونا مسلم ہے۔ یا تو پھر یہ جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض مصنوعات کے اعتبار سے ایجاب کے ساتھ متصف ہو اور یہ دعویٰ مشکل ہے کہ صفات

تیسری دلیل، اگر صفات خداوند عالم کو زائد بر ذات قرار دیا جائے تو تعداد قدماً لازم آتا ہے۔ حالانکہ قدیم ہونے کی صفت اس ذات سے متحقق ہے جس کے لیے عدم محال ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ کو کافر قرار دیا گیا۔ کیونکہ وہ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ اور جب تین قدماء کو ماننے والے کافر متراپائے۔ تو افسوس صد افسوس۔ ان کے لیے ہے کہ جو آٹھ ایسی صفات کے قدیم ہونے کے قائل ہیں جن کو وہ ذات خداوند عالم پر زائد مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نفی صفات کے تمام دلائل صفات انضمامیہ کے ساتھ متحقق ہیں۔ کہ جو ذات باری تعالیٰ کے وجود پر زائد ہوں۔ صفات انتزاعیہ اور ان کی مانند صفات کی نفی پر یہ دلائل قائم نہیں ہو سکتے۔ لہذا صفات خداوند عالم انضمامیہ نہیں انتزاعیہ ہیں جن کو عین ذات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نفی صفات زائدہ بر ذات کے دلائل نقلیہ

دلائل نقلیہ میں سے پہلی دلیل حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خطبہ ہے جس کی ایک روایت گزرا چکی ہے۔ اور دوسری

کا ایجاب کمال ہوتا ہے غیر صفات کا ایجاب نقص و عیب ہوتا ہے صفت علم کے لحاظ سے بھی اسی طرح احتمالات لازم آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قائل مختار ہے لہذا احدوث علم باری اور جہل خداوند عالم لازم آتا ہے۔ (مترجم)

روایت یہ ہے۔ اول عبادۃ اللہ معصوفتہ و توحیدہ و نظام توحیدہ نفی الصفات عنہ جل عن ان تحلہ الصفات بشہادۃ عقول ان کل ما علہ الصفات فهو مصنوع و مشہادۃ عقول انہ جل جلالہ صانع لیس بمصنوع۔

یعنی اول عبادت خدا اس کی معرفت ہے اور اس کو کیا دیکھنا سمجھنا ہے اور اس کی توحید دیکھنا سمجھنا کا دار و مدار اہل کمال اس سے صفات زائدہ بر ذات کی نفی کرنا ہے۔ وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ صفات اس کی ذات میں حلول کریں اور وہ ان صفات کا محل ہو کیونکہ تمام عقلاً کی عقیدیں یہ شہادت دیتی ہیں کہ جس چیز میں صفات حلول کریں وہ مصنوع اور مخلوق ہوتی ہے حالانکہ تمام عقیدیں یہ بھی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صانع اور خالق ہے مصنوع اور مخلوق نہیں۔

یہ عبادت شریفہ جس طرح کہ صفات کی نفی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی شان سے حلول کرنا ہے اور حلول ایسے اعتراض کا حصہ ہے جو کہ فی الواقع موجود ہونے ہیں۔ اور ان کا وجود معرض کے وجود پر زائد ہوتا ہے۔ حلول ان صفات کی شان سے نہیں ہے۔ بلکہ انضمامیہ نہیں انتزاعیہ ہوں۔ کہ جن کا وجود بعینہ ان کے منشاء انتزاع کا وجود ہوتا ہے اور نہ ہی حلول ان صفات کی شان سے۔ جو کہ صفات انتزاعیہ کی مانند ہوں۔

کتاب توحید میں حسین بن خالد سے مروی ہے کہ انہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے عالم

قادر، حقی، قدیم، سمیع اور بصیر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول! ایک قوم ایسی موجود ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے علم کے ذریعہ عالم اور ملک کے ذریعہ قادر، حیات کے ذریعہ حقی، قدم کے ذریعہ قدیم، سمیع کے ذریعہ سمیع اور بصیر کے ذریعہ بصیر ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس قول کا قائل ہو اور اس عقیدہ کا معتقد ہو وہ خداوند عالم کے ساتھ دیگر خدا قرار دینے والا ہے اسے ہماری ولایت سے کوئی حصہ حاصل نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے بذات خود عالم قادر، سمیع اور بصیر ہے۔ یہ مشرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا اور برتر ہے۔

کتاب الاجتماع مطبوعی میں محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے صفت قدیم کے متعلق فرمایا کہ وہ واحد دیکھتا ہے وہ ہر ایک سے بے نیاز اور ہر شخص اس کا نیاز مند ہے وہ ذات بیطار کہنے والا ہے۔ وہ چند مختلف مواضع کا مجموعہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان حضور پر قربان! اہل حراق کی ایک قوم کہتی ہے کہ وہ جس چیز کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کے ذریعہ سناتا ہے اور جس چیز کے ذریعہ

علاء حسین بن خالد کی یہ روایت الاجتماع مطبوعی ص ۲۲۵ پر ملاحظہ ہو۔ نیز اصل الکافی ج ۱ ص ۱۱۹ کتاب التوحید باب آخر من باب صفات الذات حدیث ۱ و ۲ روایت محمد مسلم کے لیے ملاحظہ ہو الاجتماع ص ۱۴۱

سناتا ہے اس کے غیر کے ذریعہ دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے اور محدث ہیں۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کو مخلوق سے مشابہت دے رکھی ہے اللہ جل شانہ یاس یعنی سمیع اور بصیر ہے کہ وہ جس چیز کے ذریعہ سناتا ہے اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے۔ اور جس چیز کے ذریعہ دیکھتا ہے اسی کے ذریعہ سناتا بھی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اسی صورت پر بصیر ہے جس کو کہ ہم اپنی عقل کے مطابق سمجھتے اور دیکھتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے ہماری سمجھ میں تو وہی آسکتا ہے جو صفت مخلوق سے متصف ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔

یہ امر از خود ظاہر ہے کہ جب صفات تحقیقہ عین ذات ہوں کہ جو صفات اعتباریہ ہوں جن کا منشا انتزاع نفس ذات ہو تو صادق آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعہ سناتا ہے جس کے ذریعہ وہ دیکھتا بھی ہے یعنی وہ اپنی ذات ہی کے ذریعہ سناتا بھی ہے اور بذات خود ہی دیکھتا بھی ہے کیونکہ اس کی ذات ہی تمام صفات کا مبداء ہے۔ اور تعدد مفاہیم کی نفی ایسی ذات سے ہرگز مستطاف نہیں ہو سکتی۔ اور آنحضرت کے الفاظ احدی المعنی تیس بمعاف کشیدہ سے مراد تعدد مفاہیم کی نفی نہیں ہے بلکہ صفات زائدہ نظامیہ کی نفی مراد ہے۔ اور ان صفات پر "معانی" کا اطلاق عام اور شائع ہے نیز حضرت صادق آل محمد علیہم السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ البغیر

۱: اصول الکافی ج ۱ ص ۱۱۹ کتاب التوحید باب حدوث العالم الحدیث ۱

کسی عضو کی آواز کے سمیع اور بصیر ہے۔ وہ بذات خود مستجاب بھی ہے اور بذات خود
دیکھتا بھی ہے۔

ان تینوں مہایات میں سے ہر ایک کے ذریعہ یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ حضرت
جناب امیر کے کلام میں جن صفات کی نفی مقصود ہے۔ وہ صفات حقیقیہ انضمامیہ
ہیں۔ ہر قسم کے صفات کی نفی مقصود ہے کیونکہ جناب امیر صریح بصر قدرت اور
علم کو ہمیشہ ذات خدا کے لیے ثابت فرماتے تھے۔ اور آلات اعتناء و جوارح اور
ایسے اور "یعنی ایسے صفات" کی حضرت ہمیشہ نفی کرتے تھے جو وجود ذات پر
زائد وجود کے ذریعہ موجود ہوں اور اس میں شک نہیں کہ صفات زائدہ موجودہ
کا خدا کی ذات کے لیے قابل ہونا قدر قدما کو مستلزم ہے۔ حالانکہ یہ شرک ہے
اور اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف محتاج ہونے کو مستلزم ہے لہذا ان صفات کی نفی
لازم ہے۔ لیکن علم اور قدرت اور ان صفات کا استحقاق اور ان کی صلاحیت
کہ جو صفات انضمامیہ نہیں بلکہ انتزاعیہ اور اعتنائیہ ہیں۔ اور نفس ذات خدا
ان کے انتزاع کا منشاء اللہ ان کا مبدی ہے۔ ان صفات اور ان کے استحقاق کی
نفی کسی بھی طرح نہیں کی جاسکتی۔ ان کی نفی ضروریات دین حق کے منافی اور
خلافت ہے اور اسی وجہ سے اللہ جل شانہ کے صفات ذات کو عین ذات
کہتے ہیں کہ خود وہ ذات پاک بغیر کسی امر زائدہ کے داخل ہونے کے اپنے ان صفات
کا منشاء ہے۔ اور خود ذات پاک ہی صفات حقیقیہ کے قائم مقام ہے جہاں سے وہ
سے اس کے صفات کو عین ذات نہیں کہتے کہ اس کے صفات کے مفاد میں
اختلاف نہیں کیونکہ مفادیم کا اختلاف تو ایسا یقینی ہے کہ وہ بدیہیات اولیہ

میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ
بے شک اللہ جل شانہ الہ اعلم ہے کہ جس میں جہالت کو کوئی راہ نہیں مل سکتی۔
اور وہ ایسی ندی ہے کہ جس میں موت کا امکان نہیں۔ اور ایسا نور ہے جس میں تاریکی
کا کوئی نام و نشان نہیں یعنی اس کا وجود پاک بذات خود ظاہر ہے اور دیگر تمام
شیائے وجود کا باعث ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض علمائے اس مسئلہ کی توضیح کے لیے تمثیل کے طور پر کہا
ہے کہ دیگر ہر شے اپنے روشن ہونے میں روشنی کی محتاج ہے۔ لیکن خود روشنی
اپنے روشن ہونے میں کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں بلکہ وہ بذات خود روشن
ہے مثلاً انسان اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ روشنی اس
کے ساتھ اتصال پذیر نہ ہو نیز انسان جب تک قوت نہ رکھتا ہو۔ پھر وغیرہ کی
چیز کو اٹھا نہیں سکتا۔ کیونکہ روشنی اور قوت انسان کے جسم کے علاوہ ایک چیز ہے
اگر انسان بیمار ہو جائے۔ اور طاقت اس کی زائل ہو جائے۔ تو پھر وغیرہ کو اگر اٹھانا
چاہے اٹھا نہیں سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس روشنی کو اگر اپنے ساتھ نہ رکھے کسی
چیز کو روشن نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس طرح نہیں کہ وہ روشنی اور
قوت کی محتاج ہو۔ بلکہ قوت و قدرت اور فورانیت اس کی عین ذات ہے کبھی
اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی بات سے وہ ارشاد پاک حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام سے منقول ہے کہ ازل سے ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ علم اس
وقت بھی اس کی عین ذات تھی۔ جب کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی معلوم وجود
نہ تھا۔ اور صبح اس وقت بھی اس کے لیے عین ذات تھی۔ جب کہ کوئی مسموع وجود

متحقق نہ تھا۔ اور پھر اس وقت بھی اس کی عین ذات تھی جب کہ کوئی مبعوضہ تھا اور قدرت اس وقت بھی اس کی عین ذات تھی جب کہ کوئی مبعوضہ تھا۔
اس قسم کی عبارتیں کلام حکماء اور محاورات عقلانیہ میں بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ بذات خود اتصال پذیر ہے بلکہ عین اتصال ہے اور عین عین قوت اور نفس استعداد ہے لہذا جن لوگوں نے میرے ارشاد پاک "کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ" سے اختلاف معانی و مفہوم کی نفی بھی ہے یہ ان کی جہالت کے باعث ہے۔ اور آئندہ تمام اور علماء اعلام کے کلام علی مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا کس قدر تعجب ہے اس قوم سے کیا تک سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔

ابتداء کلام برائے ازالہ اوہام

اور ان لوگوں کا تو ہم فاسد اور باطل ہے جنہوں نے یہ دہم کیا ہے کہ اگر مفہوم مختلفہ کو ذات باری عز اسمہ سے منزع قرار دیا جائے تو ذات باری کا مرکب ہونا لازم آتا ہے۔ اور ان کے دہم کے بطلان و فساد کی وجہ یہ ہے کہ اضافات اور امتزاجیات ذات باری تعالیٰ کی حقیقت سے خارج ہیں۔ لہذا مفہوم کے لحاظ سے ان کا متعدد ہونا یہ حقیقت خداوند عالم میں داخل نہیں۔ اس لیے یہ تعدد ترکیب کو ہرگز مستلزم نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت جناب امیر کا یہ جملہ من وصفہ فقد توہد الخ اگر جس نے خداوند عالم کو صفات انضمامیہ سے متصف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر خدا کو ملایا اور جس نے دو کے مجموعہ کو خدا مانا۔ اس نے خدا

کو اجزا والا اور مرکب تسلیم کیا۔ اور جس نے اجزا والا مانا وہ جہالت کا شکار ہو گیا اور معرفت سے خالی رہا۔

اور ساتھ اس جملے کے حضرت کا یہ فقرہ "تشہاد کل صفة الخ" کہ ہر صفت انضمامیہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت انضمامیہ کا غیر ہے۔ یہ دو نقل جملے صراحتہً اس مطلب کے واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں ترکیب ممکن نہیں بلکہ ترکیب اس اعتبار سے لازم آتی ہے کہ ذات خداوند عالم کو وصف انضمامی سے متصف قرار دیا جائے حالانکہ وہ اس ترکیب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ و میرا ہے ورنہ تو صرف صفت قدیم کے باعث کہ جو خداوند عالم کی صفت مختصہ ہے۔ خداوند عالم کی ترکیب اور اشتراک و قابل تخریر ہونا لازم آجائے گا۔

دوسری وجہ سے توضیح

اللہ کہ جو معبود حقیقی ہے وہ ایسی ذات پاک ہے جو کہ جامع جمیع کمالات و مجتمع جمیع صفات ہے اور اس کے یہ صفات و کمالات صفات حقیقیہ انضمامیہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ صفات امتزاجیہ ہیں۔ کیونکہ اگر صفات حقیقیہ ہوں تو ان کا ذات پاک پر در و گار سے منضم اور مقترن ہونا یعنی اس کا ان سے متصف ہونا ہی معبود حقیقی کے مرکب ہونے کو مستلزم ہوگا۔ حالانکہ اس کی ذات پاک ترکیب کے نقص سے پاک ہے۔ رہا اعتبارات اور اضافات کا تعدد تو وہ ایسا واضح امر ہے کہ اس کا انکار بدہیات اولیہ کا انکار ہے اور فلاسفہ نے اپنے اس موجود

مخصوصاً الواحد لا یصمد عند الواحد کے تحت جو زعم باطل علم
کیا ہے کہ اتحاد اعتبارات ذات باری کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ محقق
طوسی علیہ الرحمۃ نے اس کے متعلق فتوے میں تصریح فرمائی ہے کہ فلاسفہ کی تقریر
بالخصوص اس مضمون میں ظاہری طور پر ناقص دیکھ رہے ہیں اور ایسا کیونکر ہو
جسب کہ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو قدیم کہتے ہیں اور تمام
اشیاء کے اس کے ہل منکشف ہونے اور کسی چیز کے محض نہ ہونے کے اعتبار سے
اسے عالم اور قدرت و توانائی رکھنے کے اعتبار سے اسے قادر کہتے ہیں۔

اور یہ سب کچھ اس سے واضح اور روشن ہے کہ وہ خود اثبات علم میں کہتے
ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ عالم نہ ہو تو العیاذ باللہ جاہل ہوگا۔ اور اثبات قدرت کے
سلسلہ میں کہتے ہیں اگر قادر نہ ہو تو عاجز ہوگا۔ اور اثبات قدم کے لیے کہتے ہیں
کہ اگر قدیم نہ ہو تو حادث ہوگا۔ اور ان صفات میں سے ہر ایک کا مفہوم دوسرے
سے جداگانہ ہے۔ تو پھر ان کے یہ سب اقوال کس طرح صحیح قرار دیئے جاسکتے
ہیں۔ لہذا اس قاعدے کے مطابق کہ ہر شے اپنی ضد کے ذریعہ پہچانی جاتی ہے
ان مضبوطیات کا متعدد ہونا واضح ہے اور ان سب کی نفی ذات پاک پروردگار
کے محض معطل ہو جانے اور تمام صفات کے ابطال کا باعث ہے حالانکہ یہ
محال ہے لہذا جس شخص نے عملی اپنی اور اتحاد مفہوم کا ادعیٰ کیا ہے۔ اس

باب ایک چیز سے ایک ہی سے صادر ہو سکتی ہے اور فلاسفہ کا یہ ایک بنیادی غلط
نظریہ ہے جو دیگر ان کے بہت نظریات کے غلط ہو جانے کا باعث ہے۔ (ترجمہ)

کا دعویٰ ظاہری طور پر باطل ہے۔

صفات سلبیہ میں سے تیسری صفت نفی ترکیب

تیسری صفت سلبیہ نفی ترکیب ہے اور جمیعت اور صورت اس کے
افراد میں سے فرد اظہر ہے لہذا نفی ترکیب نفی جمیعت و صورت کو مستلزم ہے
واضح یاد کہ ترکیب چند قسموں پر مقصور ہو سکتی ہے۔ قسم اول ان اجزاء سے مرکب
ہونا جو کہ خارج میں موجود ہوں جیسے کہ مثلاً تخت یا پہلنگ اجزاء پہلی اور میناس۔
خاصہ سے مرکب ہوتا ہے اور جسم انسان اور حیوان اجزاء ظاہرہ اعضا و جوارح
یعنی سر۔ گردن۔ ہاتھ پاؤں۔ گوشت پوست اور ہڈی سے اور اجزاء غیر ظاہرہ
جیسے اربعہ عناصر مٹی۔ ہوا۔ پانی اور آگ سے اور بنا بر فلاسفہ کے قول مشہور
کے ہیولی، صورت جمیہ اور صورت فعیہ سے مرکب ہے۔

ترکیب کی دوسری قسم ۱۔ اجزاء و امیہ تخلیقیہ سے مرکب ہوتا ہے کہ جو ایک
ایسی شے کو فرض کرنے پر مبنی ہے جو اس قسم کے توہم کی صلاحیت رکھتی ہو یعنی
وہ انتزاع صحیح کا مستلزم ہو جیسے مثلاً جسم سطح اور خط ہے کیونکہ ان
میں سے ہر ایک متصل واحد ہے لیکن قوت واحد ان کے اجزاء میں سے بعض
خاص کو دوسرے اجزاء سے تفرق دے سکتی ہے۔ اور یہ اجزاء اگرچہ بالاضطرار نہیں
بالقوة موجود ہیں لیکن قوت سے فعلیت کی طرف ان کا منتقل ہونا ان کی ذات
کے پیش نظر ممکن ہے۔

تو ترکیب کی تیسری قسم ۱۔ اجزاء عقلیہ سے مرکب ہوتا ہے اور اس کی

دو نوعیں ہیں۔ نوع اول یہ ہے کہ حکم عقل کے ذریعہ اجزاء قرار دیئے جائیں اور تقسیم وہمیدہ اور اس معنی میں تقسیم عقلیہ کے درمیان غایب میں فرق یہی ہے کہ پہلی تقسیم یعنی وہمیدہ جزئیہ ہوتی ہے کیونکہ قوت وید کا کام ہی معانی جزئیہ کا تصور کو رکھتا ہے۔ اور دوسری تقسیم کلیہ ہوتی ہے کیونکہ عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے لہذا اگر حکم لگایا جائے کہ فلاں جسم معین اس نصف معین اور اس نصف سے مرکب ہے تو یہ تقسیم وہمیدہ ہوگی اور اگر یہ حکم لگایا جائے کہ ہر جسم دو اصول سے مرکب ہوتا ہے تو یہ تقسیم فرضیہ عقلیہ ہوگی۔

اجزاء عقلیہ سے جو مرکب ہوتا ہے اس کی دوسری نوع اجزاء وہمیدہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ نفس ذات سے عقل کی مدد سے چند مظاہریم انتزاع کو پس۔ اور ان کے مشتق انتزاع کو ان مظاہریم سے مرکب قرار دیں۔ جیسے مثلاً جنس اور فصل کے مظاہریم ہیں کہ فرع کو ان سے مرکب کہتے ہیں۔

ترکیب پہلی تینوں قسموں کے لحاظ سے تمام اہل مذاہب کے پاس متفقہ طور پر ذات باری تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہو سکتی۔ سوائے ان لوگوں کے جو ذات پاک پروردگار کی جسمیت کے قائل ہیں۔ اور سر سے بعض لوگ جو ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں عنقریب نفی جسمیت کے بیان میں ان لوگوں کے عقیدہ کی تفصیل آجائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایسا مرکب نہیں ہے کہ جو اجزاء اخلاصیہ یا وہمیدہ یا عقلیہ رکھتا ہو کیونکہ یہ عقل و عقل کے ذریعہ ثابت ہے۔

نفی ترکیب پر دلائل عقلیہ

دلیل اول اینکه اگر معاذ اللہ تو تعالیٰ مرکب ہو تو اجزاء کی طرف محتاج ہوگا اور ظاہر ہے کہ کل و جز باہم متغایر ہوتے ہیں اور کل کا مستحق ہونا تمام اجزاء کے تحقق کی فرع ہے اور جو چیز اپنے موجود ہونے میں غیر کی محتاج ہو وہ یقیناً ممکن ہوتی ہے لہذا اگر ممکن ہو تو اجزاء کی طرف محتاج ہوگا۔ لہذا واجب الوجود نہیں ممکن الوجود ہوگا۔ اور ہر ممکن علت کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ امر مرتبہ وجوب وجود کے منافی ہے۔

دلیل دوم اگر اجزاء رکھتا ہو تو ان اجزاء میں سے ہر ایک یا ممکن ہوگا یا واجب اگر سارے کے سارے اجزاء واجب ہوں تو تعدد وجہاً لازم آئے گا۔ جو کہ حتماً باطل ہے اور اگر سب کے سب ممکن ہوں تو ان اجزاء کے مجموعہ کا امکان لازم آئے گا اور یہ بھی باطل ہے۔

نفی ترکیب کے دلائل نقلیہ

دلائل نقلیہ بجز نصوص میں جن کے بعد ایک حضرت جناب میر علیہ السلام کا گذشتہ ارشاد ہے۔ صحت جزاً، فقد جملہ۔ جس سے اللہ تعالیٰ کو اجزاء سے مرکب قرار دیا وہ اس کی ذات والی صفات کی معرفت سے سب سے بہرہ اور جاہل رہا۔

۲۔ انہیں نصوص میں سے حضرت ہی کا فرمان ہے کہ وہ احدی المعنی ہے

ہے اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منقسم نہیں ہو سکتی۔ نہ وجود میں نہ عقل میں اور نہ ہی وہم میں بے شک ہمارے پروردگار کی یہی شان ہے۔

۳۔ نیز حضرت صادقؑ اہل محمد علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کل ذات کے ذریعہ سمیع ہے لیکن نہ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کی کل ذات اجزاء لکھنے والی ہے جس طرح کہ بعض اوقات اکبر کو اصغر کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور بعض اوقات اکبر اسے کہا جاتا ہے جس سے کوئی بڑا نہ ہو۔ اس طرح کل بعض اوقات جز کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور بعض اوقات کل کا اطلاق ایسی ذات پر ہوتا ہے جو کہ بایں ہمہ معنی مجر و ہو کہ کوئی امر خارج اس کے ساتھ منقسم نہ ہو۔

۴۔ انہیں نصوص میں سے حضرت جواد علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے اور وہ ذات پاک ہے کہ اختلاف اور ترکیب امتکات اس کی شان کے لائق نہیں سوائے اس کے نہیں کہ مختلف اور متفق وہ چیز ہو سکتی ہے جو اجزاء لکھنے والی ہو۔ اور اس ذات پاک کے حق میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ قلیل ہے یا کثیر وہ ذات پاک قدیم بالذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے اجزاء لکھنے والی ہے اور تقسیم قبول کرنے والی ہے۔ اور ذات خداوند عالم بسیط اور یک ہے۔ وہ متجزی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات کے متعلق قلت و کثرت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہر وہ شے جو اس طرح قلیل و کثیر ہو سکتی ہے وہ مخلوق ہے۔

علاء۔ اصول الکافی ج ۱ ص ۱۸۰ کتاب التوحید باب طلاق القول حدیث ۷۰

خالق نہیں۔ وہ خالق کی طرف احتیاج رکھتے والی ہے۔
ای غیر ذلک من الأدلة

اللہ تعالیٰ کے متعلق اجزاء عقلیہ اصطلاحیہ کی بحث

اللہ تعالیٰ کے متعلق ان اجزاء عقلیہ ثلویہ کی نفی اور اثبات میں مشکلیں کے مابین اختلاف ہے جن کو ذاتیات اور اجزاء ذہنیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے انہر مشکلیں اس خیال کے باعث ان کی نفی کرتے ہیں کہ اجزاء ذہنیہ اجزاء خارجیہ کو مستلزم ہوتے ہیں اور اس تصور پر ان کا منتفی ہونا ان دلائل کے باعث واضح ہے جن کا بیان گزر چکا ہے۔ اور کچھ مشکلیں ان اجزاء کو ممکن اور جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ امر یقینی نہیں کہ اجزاء ذہنیہ اجزاء خارجیہ کو مستلزم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجزاء ذہنیہ جن پر حکماء کی اصطلاح قائم ہوئی ہے وہ نہ اجزاء حقیقیہ ہیں اور نہ اجزاء حقیقہ کو مستلزم اس لیے عمل بحث ان کے اجزاء ہونے کی نفی ہے لہذا یہ لوگ خداوند عالم کی ترکیب کی نفی اجزاء اصطلاحیہ کے اجزاء ہونے کی نفی کے ذریعہ کرتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات اجزاء کرتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ من ذلک علواً کبیراً۔ باوجودیکہ عرضیات اور ذاتیات میں تمیز مشکل ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے حکماء نے خود اعتراف کیا ہے اور اس امر کے لیے ان کا مضبوط ضابطہ نہیں ہے۔ جس پر صبر و سر کیا جاسکے۔

بہر حال جو صورت بھی ہو ذلت باری تعالیٰ سے مفاہیم متعدد کے متشعب

ہونے کے احتمال کی مطلقاً نفی اگرچہ بذریعہ اضافات ہی ہو مگر انکار نہیں کیونکہ
اس کی ذات واحدہ بسیطہ سے مفادیم متعددہ کا امتزاع اس قدر پر بھی تمام
اہل عقل کے ہاں مسلمات میں سے ہے جب کہ کسی اعتبار سے اس کی ذات پاک
میں ترکیب کا شائبہ تک نہ ہو۔ کیونکہ وجوب وجود قدم اور امتزاع عدم نفس
ذات باری سے منزع ہوتے ہیں۔ بنا بر مذہب حق امامیہ بلکہ نزد محققین تک
جی تمام صفات ثبوتیہ اس کی ذات پاک سے منزع ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جان
چکے ہیں کہ ان کا منشا امتزاع نفس ذات باری ہے اور ان کو اجزاء واجبہ نہیں
کہا جاسکتا۔ ایسے مفہومات کا تعدد متکرم ترکیب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کا منشا ذات
حق تعالیٰ ہے۔ کہ جو بسیط مطلق ہے اور وجود اور اس کا شخص عین ذات پاک ہے
لہذا وہ پاک پروردگار حقیقت نہیں رکھتا۔ چر جائیکہ اس کے احوال تحقیق ہوں اور
اس قسم کے مفہومات امتزاعیہ کی نفی عملاً اعلام میں سے کسی کے کلام سے
مستفاد نہیں ہوتی۔

ہاں فلاسفہ اپنے قول فاسدہ ان الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد
میں اس مبالغہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوائے ایک چیز کے دیگر کسی چیز
کا مصدر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ذات پاک دو چیزوں کا
مصدر ہو تو ایک چیز کا مصدر ہونا دوسری چیز کے مصدر ہونے کے متغایر ہو جائے گا
اس ذات پاک کے لیے جہات کا تعدد لازم آئے گا۔ جو تعدد اجزا کا باعث ہوگا۔
اور فلاسفہ کے اس خیال عام کا فساد اور بطلان ایک ناقد بصیر پر محضی اور پوشیدہ
نہیں ہے۔ محقق علیہ الرحمۃ نے فصول میں فرمایا ہے کہ اس دعویٰ پر فلاسفہ کا ہر

شبہ انتہائی رکیک اور ناقص ہے اور محقق نے جو کچھ افادہ فرمایا وہ واضح
ہے مستور نہیں۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے فور عطا نہ کیا ہو یہ شک وہ نور
سے خالی ہوتا ہے۔

صفات سلبیہ میں سے جو تھیں صفت جسمیت اور صورت کی نفی

جو تھیں صفت سلبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت سے پاک اور جوہر
و عرض ہونے سے میرا و منزه ہے کیونکہ جسم ایسے جوہر کا نام ہے جو طول و
عرض اور عمق رکھتا ہو اور صورت ایک عرض خاص یعنی شکل محدود کا نام ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔
جوہر و عرض دونوں ممکن الوجود کی اقسام میں سے ہیں لہذا جوہر اس ماہیت
اور حقیقت کلیہ رکھنے والی ممکن شے کا نام ہے جو بذات خود قائم ہو اور اللہ جل
شداً ممکن نہیں واجب الوجود ہے لہذا وہ ذات اقدس نہ جوہر ہو سکتا ہے اور
نہ عرض۔

اگر جوہر کے معنی میں امکان اور حقیقت کلیہ کی قید کو مانو تو نہ کریں جیسا کہ مشہور
ہے کہ کہتے ہیں کہ جوہر اس موجود کا نام ہے جو بذات خود قائم ہو تو جوہر معنوی حیثیت
سے تو ذات پاک پروردگار پر جوہر کا اطلاق صحیح ہوگا۔ لیکن شرعی حیثیت سے جوہر
کا اطلاق خداوند عالم پر مناسب نہ ہوگا۔ کیونکہ اسما الہیہ توقیفیہ ہیں پیغمبر اسلام
سے جو الفاظ اس ذات کو دگار کے لیے منقول نہ ہوئے ہوں ان کا اطلاق اس
ذات پر اس کی شان میں درست نہیں۔

اگر چہ سابق مسئلہ سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ہونا بھی باطل ہے اور صورت کا ہونا بھی باطل۔ نہ اس کے لیے جسم ممکن ہے نہ صورت۔ لیکن باطل فرقوں کی تردید کو نوکہ کرنے اور ان کی تشبیہ کے لیے عرض کیا جاتا ہے۔ کہ وہ جسم و صورت سے پاک و پاکیزہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمیت و صورت کی نفی یا انحصار قرآن کریم میں وارد ہے چنانچہ ارشاد ہے: **وَرَدِّكَ** ہے لیس کہ مسئلہ مشیٰ کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ کیونکہ اگر وہ جسم رکھتا ہو تو پھر تمام اجسام جسم ہوتے ہیں اس کی مثل ہو جائیں گے۔ اور اگر صورت رکھتا ہو تو پھر تمام اجسام صورت والا بنے۔ میں اس کی مثل قرار پائیں گے۔ تو پھر العیاذ باللہ لیس کہ مسئلہ مشیٰ کا جملہ اس کی شان میں صحیح نہ ہوگا۔ مع اس کے دوسرا استحالیہ لازم آتا ہے کہ صورت اجسام کے عوارض مختصہ ہیں سے ہے۔ کہ جو متلزم ترکیب ہے:

وَقَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

حدیث پاک خبر سید عبد العظیم حسنی میں وارد ہوا ہے کہ وہ ذات نہ جسم ہے نہ صورت نہ عرض ہے نہ جو پر بلکہ وہ تمام جسموں کا بنانے والا اور ساری مخلوق کو صورت بنانے والا ہے وہ تمام جو ابرو و اعضا کا خالق ہے۔ یہ موصوفت نے فرمایا کہ میں نے اپنے اعتقادات کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے ان کو پسند فرمایا۔

کافی شریف میں حضرت محمد بن یعقوب کلینی علی اللہ مقامہ نے اپنے علم: اصول کا کتاب التوحید باب الجہنم و الصورۃ حدیث عاجلہ

استاد کے ذریعہ حمزہ بن محمد سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کر جسم اور صورت کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے لکھا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی مثل کوئی شے نہیں اور نہ ہی وہ جسم رکھتا ہے نہ صورت۔

نیز اصول کافی میں ہی محمد بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوالبرہیم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہشام ابن سالم جو البقی کے اس قول کو بیان کیا کہ خداوند عالم جسم رکھتا ہے۔ تو حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں اور اس شخص کے قول سے زیادہ فحش اور قبیح امر کیست جو تمام اشیاء کے خالق کو جسم و صورت سے متصف کرے یا اس کے لیے خلقت یا حد بندی یا صورت یا کوئی عضو قرار دے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً وہ ذات پروردگار ان تمام چیزوں سے انتہائی طور پر پاک و کیزہ ہے۔

نیز صاحب کافی رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے ساتھ محمد بن فرخ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی

علم: اصول الکافی کتاب التوحید باب النہی عن الجسم والصورة
حدیث و مرسل محمد بن ابی عبد اللہ ج ۱ ص ۱۹
علم: اصول الکافی کتاب التوحید باب النہی عن الجسم والصورة حدیث
وہو حدیث مرفوع ج ۱ ص ۱۹

خدمت میں لکھ کر ہشام ابن عکرم اور ہشام بن سالم کے اس قول کے متعلق سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت رکھتا ہے۔ تو حضرت نے جواباً تحریر کیا کہ حیرت متحیرین کو اپنے سے دور کیجئے۔ اور شر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت طلب کیجئے۔ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہر دو ہشامین سمجھے ہیں یا حضرت کے کلام کا معنی یہ ہے کہ ہر دو ہشامین کا قول نہیں ہے تقدیر اول کی بنا پر امام غلیہ السلام اپنی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہشامین کا یہ اعتقاد تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ جسم و صورت رکھتا ہے کیونکہ امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے قبل ان کے اعتقادات نامرد تھے۔ اور آمد علیہم السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی برکت سے ان کے یہ تمام نقائص دور ہو گئے۔ اور دوسری تقدیر کی بنا پر اس روایت کے ذریعہ ہر دو ہشامین کی برأت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا احتمال ہو سکتا ہے کہ مخالفین مذہب حق نے بغض و عناد کے باعث ہشامین کے متعلق اس قول باطل کے قائل ہونے کو ہوا دی اور مشہور کیا جو کیونکہ ہشامین میں سے ہر ایک کی جلالت قدر اس سے بلند تر ہے کہ وہ اس قسم کے باطل اقوال کے قائل ہو جائیں۔

جناب والد ماجد طباطبائی نے اپنی کتاب صوارم میں ارشاد فرمایا کہ شہرستانی باوجودیکہ اہلسنت کے فضلاء میں سے ہے ہشام کی برأت کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ہشام بن عکرم وہ شخصیت ہے جو اصول عقائد میں گہرائی تک پہنچنے والے ہیں۔ لہذا یہ ہرگز ممکن نہیں کہ جو الزامات معتزلہ پر قائم ہوتے ہیں ان سے وہ غافل ہو کیونکہ ایک شخص جن الزامات کو اپنے خصم پر عائد کرتا

ہے ان سے وہ خود یقیناً بیزار ہوتا ہے اور جو اس خالق کو مخلوق سے مشابہت رکھنے کو ظاہر کرے اس سے ہشام حتماً بدی اور بیزار ہے۔ انی اختلاف الشہرستانی

اللہ تعالیٰ کے جسم و صورت سے پاک و پاکیزہ اور منزہ و مبرئ ہونے کے متعلق اس قسم کے بکثرت احادیث وارد ہوئے ہیں کہ جن کا احصاء و استقصاء باعث تطویل ہے۔ یہ مسئلہ اس طور پر ضروریات دین و مذہب میں سے ہے کہ وہ شخص بھی جانتا تھا اس سے واقف ہے جو مذہب حق کی اپنی معرفت رکھنے والا ہے اور طریقہ حق سے تھوڑی سی شناسائی رکھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس مطلب کا انکار حاصل شریعت اور مذہب سے انکار و منکرزم ہے۔ اور اس عقیدہ کا شریعت میں ثابت ہونا بدیہاً اس پر واضح اور حیاں ہے۔

اہل سنت کا ایک گروہ جو کہ اس امت میں مخلوق کے ساتھ خالق کے مشابہت ہونے کے قائل ہیں۔ وہ خداوند عالم کا جسم ہونے کے قائل ہیں اور اس مقام پر وہ کئی ایک خرافات کے قائل ہوئے ہیں جبکہ ان کے مزید مزخرفات میں سے بعض کا تذکرہ ان کی حماقت اور سخاوت کی مزید وضاحت اور ظہور کا باعث ہے لہذا اگر ان کا ایک حصہ بیان کر دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ لہذا واضح باد کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ :-

اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے۔ اور اس کا جسم اس کے اپنے ہاتھ کی بائست کے تحت سے چھ چھ بالشت عرش کی چاروں طرف سے اس طرح زیادہ بٹھا ہے کہ عرش پر بیٹھنے کے وقت اس کا جسم عرش کے چاروں طرف چھ چھ بالشت

عرش سے باہر بڑھا رہتا ہے اور شب جمعہ گھر پر سوار ہو کر نازل ہوتا ہے اور جمعہ تک نہ اکر تا رہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے اور گناہوں سے استغفار و توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں۔

بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ حضرت فرح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ اس قدر دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں آشوب زدہ ہو گئیں اور ملائکہ اس کی پیادہ پر سی کے لیے حاضر ہوئے۔ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ خداوند عالم ایک کبیر السن انسان کی صورت میں ہے اس کے سفید بال سیاہ بالوں کے ساتھ سر میں بھی امداد اڑھی میں بھی یا ہم مخلوط ہیں۔ ان کے اس قسم کے خرافات بکثرت ہیں سب کا ذکر باعث تطویل و اطلل ہے یہ اقوال اہل سنت میں سے حناہ امام احمد بن حنبلؒ کے مریدوں نے مجسمہ اللہ مشبہ کے ہیں۔ تعجب ہے کہ اہل سنت اپنے خائفی امور کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اپنے گمان میں جھانک کر نہیں دیکھتے اللہ شاہین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں حالانکہ ہشامین کی طرف جو اقوال منسوب کیے گئے ہیں ان کے متعلق ان کا قائل ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی رہا ہے تو ان دونوں کا ان اقوال سے بری ہونا یقینی ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔

لیکن اہلسنت اپنے اہل مذہب ان فرقوں کی برأت ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان فرقوں کے یہ اقوال انتہائی علو پر مشہور ہو چکے ہیں بلکہ بقیہ اہل سنت کہ جو اپنے آپ کو ان فاسد اعتقادات سے بری مانتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جمیعت سے اپنی برأت کو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دیتے اور اس قسم کے دوسرے اعتقادات فاسدہ کے قائل

ہیں اگرچہ کہ ظاہر اعتقادات مذکورہ بالات اسکا کہتے ہیں اہلسنت کا فرقہ مشبہہ کہ جو خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ آیات تشابہات اور اپنی روایات مختلفہ کے ذریعہ اپنے اس اعتقاد باطل کی بنیادیں کو محکم کرتا ہے۔ لہذا ان کا جمیعت سے برأت کا خیال اس محال ہے۔ عجب ہیں تفاوت راہ از کجا است تا کجا

مشبہہ کے اسد لال کا بطلان اور فساد ایک عاقل خیر پر واضح اور ظاہر ہے اجتماع طبری میں ابراہیم بن ابی محمود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول! حضور اس روایت کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ شب کے آخری تہائی حصہ میں آسمان سے دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے روایت کو محرف اور متغیر کر دیا۔ بخدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہیں فرمایا۔ آنحضرتؐ نے تو یوں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ شب کے آخری تہائی حصہ میں شب جمعہ کو اول شب سے آسمان کی طرف ایک فرشتہ نازل کرتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے پر ماہد کرتا ہے جو اللہ

عہ متن روایت کے الفاظ یہ ہیں ملاحظہ ہو۔ الاحتجاج للطبرسی ص ۲۲۵
ضمیمہ قدیم بیان احتجاجات الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہما الصلوٰۃ
والسلام۔ عن ابراہیم بن محمود قال قلت للرضا ما تقول فی الحدیث

کی طرف سے نہ کرتا رہتا ہے کہ آیا کوئی سوال کنندہ ہے جسے میں عطا کروں یا کیا کوئی توبہ کنندہ ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں یا کیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے کہ میں اسے مغفرت عطا کروں یا اسے خیر کے طلب کرنے والے آگے آئیے اور توبہ پہنچائیے۔ اے طالب شر اپنے قصہ ارادہ کو ترک کر دیجئے یہ فرشتہ بھیجے گا کہ توبہ بٹاتا ہے جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ ملکوت کی طرف واپس چلا جاتا ہے جیسے بنی خالد نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بی روایت کی ہے کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول! آپ اس دعا کیسے کہتے ہیں کہ متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں

الذی یرویه الثامن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ینزل کل لیلۃ الحی السماء والارض فقلعن اللہ الحرفین عن مواضعہ واللہ ما قال رسول اللہ کذبت السماء قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ینزل ملکاً فی السماء کل لیلۃ فی الثلث الاغیر ولیلۃ الجمعة فی اول اللیل فیامرہ فینادی ہل من سئل فاعطیہ وہل من تائب فالتوب الیہ ہل من مستغفر فاستغفرہ ویا طالب الخیر اقبل ویا طالب الشر اقصر فلا یزال ینادی بہذا حتی یطلع الفجر فاذا طلع الفجر عذابی یصل من ملکوت السماء وحدثنی بذالک ابی من بعد من آیاتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (مترجم)

میں نے روایت کی ہے ان الفاظ حسب ذیل ہیں ملاحظہ ہو اس دعا کا ترجمہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے کہ ان لوگوں نے حدیث کے ابتدائی حصہ کو ساقط کر کے لوگوں پر معنی فرما دیے اس کتاب کو مشتبہ کر دیا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو ایسے شخصوں سے گورہا جو ایک دوسرے کو دشنام دہی کر رہے تھے اور گالی گچھ دے رہے تھے تو حضرت نے ایک سے سنا کہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ خدا برا کرے تیری صورت کا اور ہر اس شخص کی صورت کا کہ جو تیرے مشابہ ہو تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا اس قسم کا کلمہ اپنے بھائی کے حق میں نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت میں پیدا کیا تھا۔ انتہی محصل الروایۃ

اور بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ حدیث خلق اللہ آدم علی صورتہ سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے آدمی کو حضرت آدم کی صورت پر پیدا کیا ہے اس فقرہ پر بھی حضرت آدم کی طرف لوٹ کر اور پہلی روایت پر بھی بنا ہوا ضمیر مخاطب سب کنندہ کی طرف لوٹنے کی اور ہر دو فقرہ پر خداوند عالم کی طرف

۳۵۵ لم یجد قدیم عن الحسن بن خالد قال قلت لمرضاہ ابن رسول اللہ ان اللہ یقولون ان رسول اللہ قال ان اللہ خلق آدم علی صورۃ فقال قالہم اللہ لقد حدثنوا اول الحدیث ان رسول اللہ مر بوجہین یساجان فسمع احدہما یقول قبح اللہ وجہک ووجہ من یتبہک فقال لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبد اللہ لا تقل هذا لکما فان اللہ خلق آدم علی صورۃ (مترجم)

ضمیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ یہ مشبہہ فرقہ گمان کرتا ہے لہذا دونوں تقادیر کی بنا پر یہ حدیث اس مطلب سے غماض ہو جائے گی جس کے متعلق مشبہہ اسے لے بلانا چاہتے ہیں اور جس سے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس گمراہی سے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے کہ جو اللہ جل شانہ کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور اس پاک پروردگار کو ایسے عیوب و نقائص کی طرف نسبت دیتے ہیں جس تشبیہ اور جن نقائص سے پاک اور پاکیزہ و منزہ اور برتر ہے قائلین اللہ اق یوفون اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے کہاں بچے پھرتے ہیں۔

صفات سلیمہ میں پانچویں قسم نفی مکان وجہت !

پانچویں صفت سلیمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مکان رکھتا ہے۔ اور نہ جہت اور نہ ہی زمانہ اس کا عالمہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب امور جسمیت اور امکان کے لوازم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسمیت و امکان سے بالاتر اور بلند ہے کیونکہ عقل و نقل کے ذریعہ ان کا بطلان ثابت ہے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے کتاب توحید میں اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن بہران سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند عالم کسی مکان میں ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے کہ وہ کسی مکان میں ہو اور اگر اس طرح ہو تو پھر وہ حادث ہو جائے گا۔ کیونکہ جو مکان میں موجود ہوتا ہے وہ مکان کی طرف محتاج ہوتا ہے اور احتیاج حوادث کی صفات میں سے ہے قدیم کے صفات میں سے نہیں۔

جناب والد ماجد اعلیٰ اللہ مقامہ و اجلہ دار اکرامہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث جس طرح کہ دلیل نقلی ہے اس طرح دلیل عقلی پر بھی مشتمل ہے اور بظاہر اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کا کسی مکان میں ہونا تصور کیا جائے عقل سلیم اس کے متعلق مفہوم کرتی ہے کہ ہر مکان کے وہ موجود ہر نہیں سکتی لہذا وہ مکان کی محتاج ہوگی اور محتاج ہونا امکان اور حادث کی دلیل ہے نیز دوسرے مقام پر والد ماجد اعلیٰ اللہ مقامہ نے دلیل عقلی کو دوسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر بات عقل حاکم ہے کہ مکان میں ہونا جسمیت کے لوازم میں سے ہے۔ اور خداوند عالم کے لیے جسمیت کا ہونا باطل اور محال ہے واضح یاد کہ مکان کے دو مشہور و معروف معنی ہیں۔ جو شخص ان دونوں کی طرف رجوع کرے۔ اس پر مذکورہ بالا دعویٰ واضح اور ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ مکان کا ایک معنی ہے۔ جسم حاوی کی سطح باطن جو کہ جسم محوی کی سطح ظاہر سے ملاصق اور ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مکان کا دوسرا معنی ہے وہ بعد جو کہ مادہ سے مجرد ہو مکان کا پہلا معنی مقتضی ہے کہ مکان رکھنے والی شے سطح رکھنے والی ہوتی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مکان رکھنے والی چیز کے لیے ابعاد ثلاثہ الطول عرض اور عمق ہوں کہ پونہ خان کے بعد کے ساتھ منطبق ہونے والے ہوں اور ظاہر ہے کہ سطح بھی اور ابعاد ثلاثہ بھی جسمیت کے لوازم ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ تو جسمیت کے لوازم کا بھی اس کے لیے ثابت ہونا محال اور ناممکن ہے۔ یہ تو ہیں اللہ تعالیٰ کے مکانی نہ ہونے اور لامکان ہونے کے دلائل۔

روایہ امر کہ اللہ تعالیٰ کا کسی جہت میں ہونا بھی محال ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی جہت میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ شے اس جہت تک پہنچی ہوئی ہو یا اس کے قریب پہنچی ہو اور یہ معنی بھی جسمیت و مکان کے لازم میں سے ہے اور مکان کو مستلزم ہے کیونکہ جو چیز مکان نہ رکھتی ہو اس کا کسی چیز کے قریب ہونا یا اکل سے بعید ہونا متصور ہی نہیں ہو سکتا۔

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے بحوالہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ مکان سے متصف ہو سکتا ہے نہ زمانہ سے اور نہ حرکت سے نہ انتقال مکانی سے اور نہ سکون سے بلکہ وہ ذات پاک زمان و مکان اور انتقال و حرکت و سکون کو پیدا کرنے والی اور ان کی خالق ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً کہ ظالم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے انتہائی طور پر بلند و برتر ہے۔

یہ اصل روایت کا متن حسب ذیل ہے ملاحظہ ہو۔ سفینۃ البحار ج ۲ ص ۴۹۹ بروایت اصالی تحریر ہے۔

عن الجریسی عن ابی حمید اللہ علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالیٰ لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون بل هو خالق الزمان والمکان والحركة والسکون والانتقال، تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً (مترجم)

شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے کتاب الارشاد میں روایت کی ہے کہ علماء یہودیوں سے ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کیا آپ اس امت کے پیغمبر کے خلیفہ ہیں ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہودی عالم نے کہا کہ میں نے قرابت میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خلفاء انبیاء ان کی امتوں کے تمام اسناد سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے

متن روایت کے الفاظ ملاحظہ ہوں کتاب الارشاد للشیخ المفید ص ۹۲ تحریر ہے
وجاءت الروایة من بعض اخبار الیهود جاء الحارثی بکون فقال انت خلیفة نبی هذه الامة فقال له نعم فقال انا نجد فی التوراة ان خلفاء الانبیاء اعلم منهم فاجبرنی عن الله تعالیٰ ابن حواری السہام فی الارض فقال ابو بکر هو فی السماء علی عرش فقال الیهود فلما اثاروا خالیة منه و اراه علی هذا القول فی مکان دون مکان فقال له ابو بکر هذا کلهم الزنادقة اشرب عنی والا قتلک فلی الحبر متعجبا یتهزأ بالاسلام فاستقبله امیر المومنین علیہ السلام فقال یا یہودی قد عرفت ما سئلت عنه وما اجبت به وانا نقول ان الله عز وجل ابن الامین فلا ین له وجل ان یجویہ مکان وهو فیکل مکان بقیہ سماوات ولا یجاوہ یحیط علما بما فیہا ولا یخلو شیئاً منها من قد بصره وانی یخبرک بما جاء فی کتاب من کتبکم یصدق ما ذکرته لک فاق عرفته اتو من به فقال الیهودی نعم قال اتمتع بحدیث بعض کتبکم ان موسیٰ بن عمران کان ذاک یوم جاءه من السماء ملک من المشرق

ہیں لہذا بتائیے کہ خدا آسمان میں ہے یا زمین میں ؟

ابو یوسف نے سادہ لوح ہونے کے باعث کہا کہ وہ آسمان میں عرش پر ہے یہودی نے کہا کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اس وقت زمین اس سے خالی ہے آپ کے اس قول کی بنا پر تو خداوند عالم ایک مکان میں ہے اور دوسرے مکان میں نہیں ہے ابو یوسف نے کہا کہ تو نہ یقول اور یہی دلیل کی طرح آپ گفتگو کر رہے

فَقَالَ لَهُ صَومِلِي مِنْ اَيْنَ اَتَيْتَ فَقَالَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ جَاءَهُ صَلَاحٌ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَنْ اَتَيْتَ جِئْتَ فَقَالَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ جَاءَهُ صَلَاحٌ فَقَالَ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجِئْتُكَ مِنْ اَخْفَى اَخْفَى فَقَالَ قَدْ جِئْتُكَ مِنْ لَوْحِ السُّفْلَى السَّابِعَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ صَومِلِي سَبِّحَانِ مَنْ لَا يَخْلُقُ مَتْنَهُ مَكَانٌ وَلَا يَكُونُ اَنْى مَكَانٌ اُخْتَرِبَ مِنْ مَكَانٍ فَقَالَ يَسْهُودِي اَشْهَدُ اَنْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَانْكَ اَنْتَ بِمَكَانٍ نَبِيَّتُكَ مَعْنَى مَسْتَوَاهُ عَلَيْهِ رَسُوْلٌ جَبِيْدٌ

عبداللہ کا یہ جواب اس کی دلیل ہے کہ ابو یوسف کو معرفت خداوند عالم کا شرف حاصل نہ تھا اس کے خیال میں خداوند عالم مکان رکھنے والی ہستی تھی وہ لامکان نہیں تھی اس لیے اس نے یہ جواب دیا کہ وہ عرش پر آسمان میں ہے حالانکہ اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ عرش آسمان اور مکان تو حادث امور

ہیں میرے پاس سے دور ہو جائیے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔

چنانچہ یہودی تعجب کرتا ہوا اور اسلام کا تحسُّر اڑاتا ہوا لوٹ پڑا راستے میں اسے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ اسے یہودی مجھے تیرے سوال کا بھی علم ہے اور تجھے جو جواب ملا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ دوستو میں تمہیں صحیح جواب دیتا ہوں۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کا فاق ہے لہذا اس کا کوئی مکان نہیں وہ اس سے برتر ہے کہ کوئی مکان اس کا احاطہ کرے۔ وہ ہر مکان میں موجود ہے مگر نہ بایں معنی کہ اس مکان کے ساتھ تماس اور ملا ہوا ہے اور اس کا مجاور ہے بلکہ وہ بایں معنی ہر مکان میں موجود ہے۔ کہ اس کا علم تمام ان اشیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے جو ہر مکان میں موجود ہیں۔ اور کوئی مکان اس کی تدبیر سے خالی نہیں ہے اور میں تمہیں اس کے منطوق اسکی خبر دیتا ہوں۔ جو کچھ تمہاری کتابوں میں وارد ہوا ہے اور وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تجھے کہا ہے لہذا بتائیے کہ جو کچھ میں تمہاری کتابوں

میں جو نہ ہونے کے بعد پیدا ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ اور جب خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس وقت یقیناً وہ لامکان تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جسے اپنے موجود ہونے میں مکان کی احتیاج نہیں وہ تو ممکن کو بھی پیدا کرنے والا ہے جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک لامکان ہے اور ابو یوسف کو اس کا بھی پتہ نہیں تو معلوم ہوا کہ ابو یوسف غلامت رسول اکابر نہیں تھا بلکہ علی ابن ابی طالب اس کے اہل تھے ورنہ کبھی

سے بنا پڑتا ہوتا ہوں۔ اگر وہ ٹھیک ہو اور میری تصدیق کرے اور تمہیں اس کا پتہ بھی چل جائے تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ یہودی نے اقرار کیا کہ ہاں ایمان لے آؤں گا۔ تو فرمایا کہ کیا تم اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہیں پاتے۔ کہ ایک دن حضرت موسیٰ بن عمران علی نبیا وآلہ وسلم الصلوٰۃ والسلام ایک مقام پر بیٹھے تھے کہ چنانک ایک فرشتہ مشرق کی جانب سے آیا حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتے نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں اور فرشتہ مغرب کی جانب سے آیا، حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ساتویں آسمان سے آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس سے! اسی وقت اس کے بعد ایک چوتھا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ میں زمین کے ساتویں طبقہ سے خداوند عالم کے پاس سے آ رہا ہوں تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا کہ ہے وہ خداوند عالم کہ جس سے کوئی مکان خالی نہیں ہے۔ اور کسی مکان کے اندر دوسرے مکان کی نسبت قریب تر نہیں ہے۔ یہودی عالم نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق یہی ہے اور خلافت پیغمبر کے آپ اس شخص کی نسبت زیادہ حد درجہ ہیں۔ جو اس پر ممکن ہے اور اسی سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مخالف اور مشید جو کچھ کہتے ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے یہ البتہ کے کلام سے ماخوذ ہے کہ جس نے اپنے وصف کو اس یہودی سے چارہ کی گردن پر ٹھوپ دیا تھا۔

معنی نہ رہے کہ جب عوام کے قلوب اور ارباب جمہیت مکانیت اور اس قسم کے دیگر امور کی اللہ تعالیٰ سے نفی پر متعلق ہوتے ہیں کہ جو امور محسوسات کے لوازم

اور ان کے موقوفات کے عوارض میں سے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوس ان پر غلبہ پالیتے ہیں حتیٰ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکتی جو ان لوازم و عوارض سے پاک اور خالی ہو لہذا ان ارباب کو رفع کرنے اور ایسے توہمات کی بیخ کنی کرنے کے لیے ہم نے رسالہ وسیلۃ النجاة میں ذکر کیا ہے۔ کہ ایک مائل بسبب کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چند حواس عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ مختلف محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر محسوس کو وہ ہر حواس کے ذریعہ ادراک کر سکتا ہو۔ ذرا غور تو کیجئے کہ ہر قسم کے رنگوں، سرخ، سفید، زرد، سبز وغیرہ کو بھی اور ان کی مثل دیگر اشیاء مرتبہ، شکلوں وغیرہ کو بھی آپ اپنی چشم کی بنیادی سے ادراک کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ آپ چکھنے اور مس کرنے وغیرہ کے دیگر حواس کے ذریعہ ان مذکورہ اشیاء مبہرات کا بھی ادراک کریں۔ تو ان حواس سے ان کا آپ ہرگز ادراک نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مادرِ زاد اندھا اگر چاہے کہ رنگوں کے اقسام و انواع کا ادراک کرے تو جتنی بھی کوشش کرے کہ لوگ اسے سمجھائیں مگر اس کی سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ اور وہ ان کا ادراک نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے دل میں ان رنگوں کی حقیقت کے متعلق جو خیالات پیدا ہوں گے وہ دماغ کی حقیقت و واقعہ پر ہرگز منطبق نہیں ہوں گے کیونکہ ان مبہورات کا ادراک حواسِ بصر کے احساس میں منحصر ہے کہ جو حواس اس اندھے کے پاس ہے۔ نہیں۔ لہذا وہ ان مبہورات کے ادراک کے لیے جس قدر زیادہ سوچ و بچار اور غور و خوض کو عمل میں لاتے وہ

ان کا ادا رک پرگز نہیں کر سگے گا اور اس کی حیرت اور زیادہ ہوتی جائے گی
ہمارے نفوس و عقول ناقصہ کی یہ کیفیت ہے۔ کیونکہ ذات پاک پروردگار کو
اور آل کو نہ دانی کوئی قوت بدر نہیں رکھتے۔ اس لیے ذات خداوند عالم کی حقیقت
اور ماہیت کا ادا رک کو نہ کہنے کے لیے غور و غوض کی زیادتی حیرت و پریشانی کے زیاد
ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو کچھ دلائل قطعیہ کا متعلق ہے
اول اس کے مطابق اعتقاد رکھیں اور اپنی عقل و دماغ کے ناقص اور قاصر ہونے کا
اعتراف کریں۔ اور جس امر کے سمجھنے کی عقل میں طاقت اور قدرت نہیں اس کے
سمجھنے اور اسے ادا رک کرنے کی زحمت اور تکلیف سے اسے باز رکھیں۔ کیونکہ اس
میں بلاکت اور خسار کا خطرہ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابوالحسن امام رضا علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کے
اصوات کے متعلق بیان فرمایا کہ جو اس کے ذریعہ اس کا ادا رک ممکن نہیں اور کسی چیز
پر اسے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ تو ایک بے دین نے حضرت کی خدمت میں عرض
کیا کہ جب جو اس کے ذریعہ اس کا ادا رک نہیں ہو سکتا تو پھر وہ موجودات کی فہرست
میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو امام عارفی مقار علیہ الوفاء التحیۃ والسلام نے اس
کے جواب میں فرمایا کہ تیری حالت قابلِ اخوس ہے جب کہ تیرے جو اس اس
ذات احدیت کو ادا رک کرنے سے عاجز ثابت ہوئے تو نے یہ گمان بد قائم کر لیا کہ

۱۔ اصول النکافی ج ۱ ص ۱۳۵ ص ۱۳۵ کتاب التوحید باب حدوث

العالم و اثبات المحدث، حدیث ۳

تیرا کوئی پیدا کرنے والا پروردگار ہے ہی نہیں مگر تم نے جب اس کی ذات پاک کو
پایہ ادا رک جو اس سے پیدا کیا تو ہم اس کی بلوغیت اور اس کے پروردگار ہونے پر
ایمان لے آئے۔ نیز اس پر ایمان ہے کہ اسے روحانی پیدا کردہ تمام انبیاء سے جداگانہ
شان رکھنے والا ہے۔ اگر وہ ان کی مثل ہوتا تو مخلوقات سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور اس
کی مثل ہوتی۔

مختصر ایک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے واضح اور ظاہر ہو گیا ہے کہ ذات
خداوندی عالم نہ جسم ہے نہ جسمانی، نہ مکانی ہے نہ زمانی۔ نہ وہ کسی جہت میں ہے۔
اور نہ ہی وہ قابلِ حرکت و سکون اور یہ سب سے متعلق دین و ملت کی ضروریات میں سے
ہیں اور جب کوئی امر دلائل قطعیہ، عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے
اور پھر شرع شریف میں کوئی کلام ایسا وارد ہو کہ جو ظاہر اس امر قطعی کے منافی ہو تو
اس کی تاویل کرنا چاہیے۔ اور معانی حد کی طرف اسے راجع کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ مخالف
و موافق فریقین کے ہاں مسلمات میں سے ہے اور عقل و نقل کے مطابق ہے۔ کیونکہ
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتضائے مصالح کے پیش نظر شارع علیہ الصلوٰۃ
والسلام مجازات و استعانات کا طریقہ اختیار فرماتے ہیں جو کہ کلام عرب میں عمومی طور
پر مروج و شائع ہے۔ بلکہ یہ تمام زبانوں اور عبارات میں مروج ہے اور آذنائش
و اختیار خلق کے لیے قرآن مجید اور علامات متالیہ پر بھی دیکھو اور احکامات کے معنی غیر
موضوعہ کو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام اختیار کرتے اور اپنے محاورات و مقولات
میں ایسے معانی مراد لیتے ہیں جن کے لیے الفاظ کی وضع نہیں ہوتی۔ اور وہ معانی
ظاہر وضع کے خلاف ہوتے ہیں اور جب کہ معنی مراد ظاہر ہو اور بندوں پر اتمام

محبت ہو چکی ہو تو پھر اس سے خلاف موضوع نہ مراد لینے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔
لیکن جن لوگوں پر شیطانی وسوسوں کا غلبہ ہوتا ہے ان کا پاؤں مقام آزمائش
میں صراطِ مستقیم سے تشریش کھا جاتا ہے اور بمقادیرہ دافیتہ المداہرۃ کا الذین
فی قلوبہم ذریعۃ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأویلہ۔ اپنی قلبی کجی کے باعث وہ معنی مراد لے کر جاہ نہلاست میں گرجاتے ہیں
جو شارع علیہ الرحمۃ نے مراد نہیں لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ید اللہ فوق
ایدہم۔ اور ارشاد پاک "الروحمن علی العویش استنوم"۔
اسی باب میں کیونکہ اگرچہ ان الفاظ کا اصل وضع کے لحاظ سے معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اہل عالم پر رحمت کرنے والا
عرش پر مستولی ہے۔ فرقہ مشبہ ائمہ مجسمہ اس قسم کے آیات و احادیث کے ظاہری موضوع
معنی کے پیش نظر خداوند عالم کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ احسا و جوارح اور عرش پر بیٹھا
وغیرہ قرار دیتے ہیں مباد کہ سابق گورچک ہے و تعالیٰ اللہ من ذالک حلوا کبیرا
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان چیزوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔

لیکن ایک دیندار اور غفلت نہ شخص ان صحیح معانی کو سمجھ لیتا ہے جو ایسے مقامات

سے۔ چنانچہ آل عمران آیت ۷۶۔ کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ
نقشہ پردہ کی غرض سے اللہ اپنے مقصد کے مطابق تاویل کر لینے کی خاطر ان آیات
کی اتباع کرتے ہیں جو آیات محکمات نہیں متشابہات میں سے ہوتی ہے
(مترجم)

پر شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مراد لینے میں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ استعارات
اور تشبیہات محادثات کلام میں عام اور شائع ہیں اور ایسے مقامات پر اس امر
کے قرائن واضح اور جلیہ عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں کہ ظاہری لغوی معنی مراد نہیں ہے
جیسے مثلاً کہتے ہیں علی علیہ السلام شرفہ اہل یا دست خدا ہیں یا زبان خدا
لیکن یہ مراد نہیں کہ علی علیہ السلام در حقیقت شیسویں یا ہاتھ ہیں بلکہ تشبیہ
و استعارہ کے طور پر اسد اللہ بھی ہیں اور پیدائش بھی جیسے مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص
فلاں کی زبان ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اپنے موکل
کی مرضی کے مطابق کہتا ہے اور اس کا کلام اس کےاں پسندیدہ اور صحیح ہے
اسی طرح جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں بھی حقیقت لغویہ مراد نہیں
بلکہ ید اللہ فوق ایدہم سے مراد یہ ہے کہ بیعت میں پیغمبر خدا کا ہاتھ
خدا کے ہاتھ کا حکم رکھتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ خدا کا ہاتھ رکھتا ہے کہ جو ہاتھ ان
بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت بالخصوص بیعت
رضوان کے متعلق نازل ہوئی اور پوری آیت اس طرح ہے۔

لے ان الذین یمایعون انما یمایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم
پوری آیت کے پیش نظر معنی مراد نہایت واضح ہے کہ جو بنا بر حقیقت نہیں بلکہ

مے چاہے الفتح آیت ۷۶۔ کہ جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں سوائے
اس کے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں گویا بوقت بیعت ان کے ہاتھ
پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔

بنا بر مزید توثیق و تاکید استنورہ اور تشبیہ مفسود ہے اور ایسے مجازات مجاورت میں
عام واقعہ ہوتے ہیں اور نہ الرحمن علی العرش مستوحش سے مراد
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور قادر ہے۔ عرش بھی اور اس کا ماتحت بھی
اور مافوق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ایک مخلوق
یہ دین نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی کسی
فرمان الرحمن علی العرش استوی کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے جو
کچھ فرمایا اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ استوی اس مقام پر مستوی اور غالب قادر
کے معنی میں ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ اپنی ذات پاک کی
مرح و تعریف فرمائی ہے۔ لہذا فی الواقع وہ استیلا اور غلبہ کے ساتھ مستصفا ہے
لیکن اس طرح نہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ذات کا حامل اور اس کا احاطہ کرنے
والہ اس سے اٹھارہ گنے والا ہے۔ بلکہ وہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے عرش کو اپنی
جگہ میں قرار دیا اور اسے اس مقام میں مشاق کیا ہے۔ انتہی۔

چنانچہ یہاں ہے کہ قرآن وحدیث میں منشا بہات کا وارد ہونا کہ جو بہت سے
مساک پر مشتمل ہے۔ باعتبار خطاب و دخول پر ہے۔ پہلی قسم یہ کہ شارع غیر اللہ
اکثر اوقات وہ استعدادات جو محی و مات نے اعتبار سے شائع ہوتے ہیں۔ اس
نے استعمال فرماتے ہیں کہ معنی مراد تمام مخلوقات پر مشتمل نہ رہے۔ و خلیج ہو

ملک پناہ فلا آیت ۵ مترجم علی اصول الکافی ج ۱ ص ۲۰۰ کتاب التوحید
باب حرکت والا متقل حدیث ۴۰۰

جائے اگرچہ بعض لوگ ان کو جہالت کی وجہ سے یا تجاہل عامانہ کے طور پر کج روی
کے باعث باطل معنوں پر محمول کرتے ہیں لیکن ایک صفت المزاج ہوش مند
شخص سے حقیقت حال مخفی نہیں رہ سکتی۔ لہذا جو الفاظ کہ محاورات میں شائع
اور عام استعمال کے لحاظ سے ظاہر احوال کو مخلوق کے ساتھ اور صانع کو مصنوع
کے ساتھ تشبیہ دینے کے مقصد کو ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو ان پر قیاس نہیں
کیا جاسکتا۔

دوسری قسم یہ ہے کہ آیات اور روایات متشابہہ کا مشت اور ان سے مقصد
مخلوق کا امتحان کرنا اور ان کی آزمائش کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ بقیہ تمام کالیف
شرعیہ کے ذریعہ مکلفین کو آزماتا ہے کہ آیا وہ معنی حق کی طرف مائل ہوتے ہیں یا
سوئے اختیار کی وجہ سے اسے غیر واقعی معنی کی طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ معاملہ
امتحان شارع علیہ الرحمۃ کی نسبت مکلفین کے لیے زیادہ زینت کا باعث ہوتا ہے
نہ بقیہ مخلوق کے لیے کیونکہ تکلیف دہندہ خود شارع علیہ السلام ہیں۔ اور وہ اپنے
اقوال و افعال کے صحاح کو آپ خوب جانتے ہیں۔ لہذا دوسرے لوگوں کو ایسے
امتحانی امور میں ان کی اقتدا کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ بلکہ ضروری ہے کہ وہ
تشابہہ کا دفعہ کریں۔ اور معنی مراد کی نقاب کشائی کریں نہ یہ کہ وہ الٹا تشابہہ
اور الجھن کو اور زیادہ کریں۔ ہاں اگر عامۃ الاستعمال استعدادات ہوں تو پھر ان
کو اختیار کر سکتے ہیں مگر ایسے رنگیک مجازات کا استعمال ہوا نہیں جن کا معنی
مراد مخفی ہو۔ کیونکہ اعز یا انجیل لازم آتا ہے اس لیے ایسے مجازات کا استعمال
اصل کے لحاظ سے ممنوع ہے۔ اسی لیے دیندار صاحبان تقویٰ علی ہمیشہ شکوک و

و شہادت کو زائل کرنے اور مقصود کو ظاہر اور واضح کرنے کے لیے رہتے ہیں اگرچہ ایسا تشابہ بشریت کے تقاضے سے ان کے کلام میں واقع ہو جاتا ہے جس کا عہدہ اور کتاب نہ کیا گیا ہو مگر تاہم یہ ایسا امر ہے جو بہت ہی شاذ و نادر طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور تاویل کی گنجائش پھر بھی اس میں رہتی ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی عادت ہی یہ بنائی ہے کہ ظاہر الفساد کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور پھر ان کی تائید میں کہتے ہیں۔ یہ لوگ اہل باطل کے لیے دائرہ تاویل کو وسعت دیتے ہیں۔ لہذا ان کے کلام سے مقصد براہی کا اطمینان مرتفع اور مستغنی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مشرعی و شریف میں ظاہر کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے۔ اور اگر شہادت ہی کثرت سے ہونے لگیں تو پھر تاویلات کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ماسی اور صواب کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جس ضابطہ کی طرف یہاں اشارہ اعدائے تباہ کر دیا گیا۔ آنے والے اکثر معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا اس مقیم پر ذکر کرنا اہم تھا لہذا کسی قدر اجمالاً اسے بیان کر دیا گیا ہے۔

صفات سلیمہ میں سے چھٹی صفت حلول و استحاد کی نفی

اللہ تعالیٰ کی چھٹی صفت سلیمہ یہ ہے کہ حلول و استحاد اس کے لیے ممکن نہیں یہ امر چاہت عقل کے ذریعہ ثابت اور مذہب حق کے ضروریات میں سے ہے بکثرت نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں تمام اہل اسلام میں سے سوائے صوفیہ کے ایک چھوٹے سے گروہ کے اس مسئلہ پر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ دلیل عقلی کے ذریعہ حلول کا ابطال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اگر حلول سے ان

من کی مراد حلول کا عرف خاص والا معنی ہو کہ جسے وہ اختصاص نامتی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے حلول کنندہ کا محتاج محل ہونا لازم آتا ہے تو اس کا معنی ہے کسی چیز کا احتیاج اور افتقار کے طریقہ پر دوسری چیزوں میں داخل ہو جانا اور اس کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بالذات مستغنی ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی چیز کی طرف محتاج نہیں ہو سکتا اور اگر حلول سے عرف عام والا معنی مراد لیں یعنی کسی چیز کا دوسری چیز میں کسی طریقہ سے داخل ہونا۔ اگرچہ کہ احتیاج و افتقار کے طور پر نہ ہو تو یہ معنی بھی باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکانی نہیں وہ مکان ہے اور وہ کسی جہت میں مستحق اور موجود نہیں ہو سکتا لہذا وہ کسی جسم میں کس طرح حلول کر سکتا ہے؟ اور داخل ہو سکتا ہے؟ مگر صوفیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے علامہ علی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جمہور مسلمین میں سے صوفیہ نے اختلاف کیا ہے انہوں نے علوفین کے بدلول میں اللہ تعالیٰ کے حلول کو جائز اور ممکن قرار دیا ہے۔

و تعالیٰ من ذلک علواً کبیراً۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وہ اس سے بہت بلند و برتر ہے وہ نہ کسی میں حلول کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے بجاہت عقل اس کا حکم لگانے والی ہے کہ دو متغایر چیزوں میں استحاد محال ہے۔ لیکن صوفیہ اس کو جائز و ممکن قرار دیتے ہیں۔

ملاحظہ ہو کتاب احتقاق الحق طبع ایران ص ۳۰۳۔ البحث السادس فی ذکر تعالیٰ لا یمل فی غیرہ و ص ۲۰۹۔ البحث السخامس فی اللہ تعالیٰ لا یحد بغیرہ۔

علامہ علی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اتحاد میں بھی صوفیہ عامہ کی ایک جماعت نے مخالفت کی ہے چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارفین کے بدلوں کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے ان میں سے بعض نے تو اس حد تک مبالغہ کر دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا نفس موجود ہے اور ہر موجد خدا ہے حالانکہ یہ الحاد و عین کفر ہے انتہی مخلصہ۔

علامہ علی علیہ الرحمۃ نے یہ آخری قول جو نقل کیا ہے اور محققین صوفیہ کے اتحاد والے قول سے جو کچھ غور و تدبر کے ذریعہ معلوم ہوا ہے یہ بعینہ ابن عربی اور ملا حید علی اہلی کا قول ہے کہ جو کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار کا مصنف ہے جیسا کہ ان کے کلمات میں چشم بصیرت سے نگاہ کرنے والے پر مخفی نہیں ہو سکتا۔ اور تاویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور تشیع اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگرچہ جناب قاضی نور اللہ شوسری اعلیٰ اللہ مقامہ کا کلام اس مقام پر اضطراب سے خالی نہیں ہے۔ قاضی صاحب قدس سرہ کو چونکہ ان کے متعلق حسن ظن حاصل تھا۔ اس لیے وہ ان کے کلام کی تاویل کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے اعتقاد قاسمہ میں شریک نہیں ہیں لیکن وہ کہاں تک تاویل کریں گے۔ بقولہ عقلاً ہے لغت بصلاح العطار و ما افشہ الدھن زمانہ جسے غراب کو دے عطار اس کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکے گا۔

اس مقام پر شراح موافقت نے انصاف کیا ہے کہ جو اہل سنت کے فضلاء میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا ہے کہ میں نے صوفیہ وجودیہ میں سے ایک شخص کو دیکھا ہے۔ جو حلول اور اتحاد ہر دو عقیدوں سے انکار کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ

بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں قول غیر سیت کا پتہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں دونی اور غیر سیت کے اصلاً قائل نہیں ہیں بلکہ ہم قویہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں وہ خود ہی ہے۔

شراح موافقت نے یہ وحدت الوجود والا جو قول نقل کیا ہے یہ بعینہ ملا حید علی عینی کا قول ہے جو اس نے ابن عربی کی ابتلاء میں اختیار کیا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اتحاد اور حلول والا قول نصاریٰ اور بعض صوفیہ کا مذہب ہے لیکن صوفیہ عقد اتحاد کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وجود غیر کی مطلقاً نفی کر دی ہے تو پھر ہم بس صرف ایک وجود کے قائل ہیں دوسرے کسی وجود کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم پھر اتحاد اور حلول کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ دونوں قول دونی اور غیر سیت پر مبنی ہیں۔

جب یہ امر معلوم ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ شراح موافقت اپنے کلام سابق کے بعد کہتے ہیں یہ عذر اس گناہ سے بھی بر تہ ہے اور قول وحدت وجود کا بطلان قول اہل حلول و اتحاد کے بطلان سے بھی زیادہ واضح ہے کیونکہ ان کے قول کی بنا پر حقائق امکانیہ کا واجب تعالیٰ کے ساتھ اختلاف لازم آتا ہے کہ جس کی جہالت کوئی عقلمند نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جو قصوری بھی تمیز رکھنے والا ہوا انتہی مخلص مگر۔

علامہ علی علیہ الرحمۃ کشف الحق میں اقوال صوفیہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان مشائخ کی طرف دیکھئے کہ جن کی زیارت کے ذریعہ اہل سنت تیرک حال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کے متعلق ان کے کیسے کیسے اعتقادات ہیں کہ کبھی

شریعت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توہین و کفر سے ان کی اشاعت کو تے وغیرہ امور پر بغیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑی تاکید سے تم غیب دلائی اہل ان کے بجالانے پر مخلوقات کو آمادہ کیا۔

اور یہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کر لی ہے اس سے ان تمام امور پر واجبات اور مستحبات کا ترک لازم آتا ہے اور اسی پر کتنا نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے بہت سی عبادات ایجاد کر لی ہیں جن کے منجملہ ہے ذکر خفی اللہ ذکر جلی کہ مخصوص ہستیوں پر ان کو بجالاتے ہیں اور وہ اشعار میں وہ ناگ الپتے ہیں۔ اور گدھوں کی طرح وہ آوازیں بلند کرتے ہیں تاہیں بجاتے اور سببیاں بھی بجالاتے ہیں اور گدھان یہ رکھتے ہیں کہ ان دو طریقہ کی عبادتوں کے علاوہ کوئی ایسی عبادت ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عباد میں توجہ اور اعتناء کے لائق ہو اور غار میں صرف زمین پر اس طرح صرف سے ماننے پر اکتفا کرتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنی طرح سے زمین پر ٹھونٹھیں مانتا ہے اور اگر ان کو علما دین کا خوف نہ ہو تا تو بالکل نماز کو ترک ہی کر دیتے اور صرف اسی پر ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اصول دین کو وہ ہم پر ہم کر دیا اور وعدہ مست الوجود کے قائل ہو گئے اور اس وعدہ جو کا جو معنی ان کے مشائخ سے مناجات ہے وہ کفر محض ہے اور وہ جبر کے قائل اور عبادات و طاعات کے ساقط ہونے کے قائل ہیں اور اس قسم کے دیگر پست اور خسیس اقوال کے بھی قائل ہیں۔

لہذا اے برادران ایمانی! اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو ان شیطانوں کے دوسرے سے بچاؤ اور ان کے اس مکر و فریب سے محفوظ رہو جس کے ذریعہ

وہ عوام کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔

ساتویں صفت سلبیہ وہ مرقی نہیں

جب یہ معلوم ہو چکا کہ خداوند عالم نہ جسم ہے اور نہ جہانی اور نہ وہ مکان کا محتاج ہے نہ کسی جہت میں ہونا اس کی شان کے لائق ہے اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ائمہ کی جانب ہے یا نیچے کی جانب اور نہ ہی یہ کہ وہ بجانب شمال ہے یا بجانب جنوب یا دائیں جانب کو یا بائیں جانب کو یا مشرق میں ہے یا مغرب میں نہ وہ جہت رکھتا ہے نہ کسی چیز کے بالمقابل ہو سکتا ہے لہذا ضروری اور لازم ہے کہ دنیا اور آخرت ہر دو میں اس کا آنکھ سے دکھائی دینا محالات میں سے ہو چنانچہ عہد الشاہدہ ہی ہے عہد لادہ کہ الا بصار وهو یدرک الا بصار وهو اللطیف الخبیر نیز فرمایا لقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارننا اللہ جہرۃ وقال لمن قرانی یہ صرک ہیں اس منکر کے متعلق اور ایک خبر دار واقفکار کے علاوہ آپ کو صحیح خبر کوئی نہیں دے سکے گا۔

عنا ۱۲ الانعام آیت ۱۰۳ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے وہ بڑا باریک بین اور خبر داس ہے۔

عنا ۱۲ النفا آیت ۵۳ اے ٹھکانوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی پیر کا سوال کیا تھا چنانچہ انہوں نے کہہ دیا ہمیں ظاہر مظاہر خدا دکھائیے اللہ اللہ

عمرے ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ انہیں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے آیت مبارکہ "لا تدركه الابصار" کا معنی دریافت کیا تو فرمایا کہ قلبی خیالات و ادبام اشکوں کی نظر سے زیادہ دقیق ہیں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دہم کے ذریعہ سندھ، ہند اور دیگر ان ممالک و علاقہ جات کو پالے اللہ ان کا ادراک کرتا ہے کہ جن میں تو داخل ہی نہ ہوا ہو اور تو نے دیکھا ہی نہ ہو لیکن اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات تک وہم کو بھی رسائی نہیں ہو سکتی اور جب وہیم کو رسائی نہیں ہو سکتی تو نگاہ چشم تو اس سے بھی ضعیف تر ہے **الاحتجاج بطبری علیہ الرحمۃ** میں یونس بن طہیان سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ فرمایا کہ آنکھوں نے معائنہ نہ مشاہدہ کے طور پر اسے نہیں دیکھا لیکن دل کی آنکھوں

نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھا سکو گے (مترجم) **ع** اصول الکافی ج ۱ ص ۱۷۱ الطبع جدید
مرواۃ العقول شرح اصول الکافی ج ۱ ص ۱۷۱ متن حسب ذیل ہے۔

محمد بن ابی عبد اللہ عن ذکوان محمد بن عیسیٰ عن داود بن القاسم ابی ہاشم الجعفری قال قلت لابی جعفر لا تدركه الابصار **ع** یسئرك الابصار فقال یا ہاشم ادھام القلوب ادنی من ابصار العیون انت تدرك یوحناك السموات والارضان القام تمخلها ولا تدركها ببعید وادھام القلوب لا تمسكك فكيف البصار العیون (مترجم) **ع** الاحتجاج ج ۱ ص ۱۸۱ الطبع قدیم متن حدیثیہ عن یونس بن طہیان قال

نے اسے حقائق ایمان کے ذریعہ دیکھا ہے وہ جو اس کے ذریعہ ادراک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ پاک پروردگار لوگوں اور انسانوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے وہ معروف ہے عارفین کو اس کی معرفت حاصل ہے لیکن مخلوق کے ساتھ تشبیہ رکھنے کے بغیر اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ التحیۃ والثناء سے منقول ہے کہ ایک کلام طویل کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ پاک پروردگار آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

اور جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آنکھ سے دکھائی دینا محال ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے۔ لہذا وہ آیات اور احادیث مبارکہ کہ جن کا ظاہر اس مقصد متیقن و معلوم

دخل رجل علی ابی عبد اللہ قال له ارامیت اللہ حین عبدتہ
قال فقال له ما کنت اعبد شیئاً ثم اذ قال فکفیت رایتہ قال
له ترونه لا بصار بمشاهدة العیان ولكن رأتہ القلوب
بحقائق الایمان لا یدرک بالحواس ولا قیاس بالناس
معروف بغير تشبیہ (مترجم)

ع اصول الکافی ص ۱۷۱ ج ۱ ص ۱۷۱ و مرواۃ العقول ج ۱ ص ۱۷۱

حدیث نمبر ۲۳ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے۔
فہذا دلیل علی أن اللہ تعالیٰ لا یوری بالعیون (مترجم)

کے خلاف وہم پیدا کرے وہ مادل ہوں گی یا مطروح قرار پائیں گی۔ لیکن اہل سنت میں سے فرقہ اشاعہ والے عقل سے دست بردار ہو کر قلبی کجی کے باعث بعض متشابہات سے تنک کرتے ہوئے اور بعض موضوع روایات کی طرف استناد کرتے ہوئے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ان آنکھوں سے دکھائی دینے کے قائل ہیں جو ہر انسان کے سر میں جاگزیں ہیں اور روایت و دکھائی دینے کی شرائط سے انہوں نے انکار کر دیا اور سونپ ٹیپ سے بھی گوئے سبقت لے گئے۔ ایسے اجمال کی تفصیل جیسے کہ علامہ علی علیہ الرحمۃ نے افادہ فرمایا ہے یہ ہے کہ دکھائی دینے کے لیے آٹھ چیزیں شرط ہیں۔

ایک حاسہ بصر کا صحیح و سالم ہونا۔ دوسرے یہ کہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ دیکھنے والے کے سامنے مقابلہ میں ہو یا سامنے ہونے کا حکم رکھتی ہو جیسے آئینہ کے ذریعہ اس چیز کا سامنے ہونے کے حکم میں ہونا۔ تیسرے وہ چیز حد سے زیادہ قریب نہ ہو۔ چوتھے بہت زیادہ دور نہ ہو۔ پانچویں درمیان میں کوئی چیز حائل اور حاجب نہ ہو چھٹے دکھائی دینے والی چیز ہوا کی طرح ایسی شفاف نہ ہو کہ جو دکھائی نہ دے سکتی ہو۔ ساتویں دیکھنے والا دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور آٹھویں اندھیرا نہ ہو روشنی ہو۔

عنه سونپ ٹیپ اس حکمت کا نام ہے جس کی بنیاد وہم پر ہے۔ سونپ ٹیپ نزع حکم کا ایک گروہ جس کی بنیاد وہم پر ہے اور حقائق کو نہیں مانتے۔ لغات فرہنگی میں ملے گو۔ فہرست لغات فرہنگی ص ۳۱۱ (مترجم)

ظاہر ہے کہ ان شرائط کے موجود اور مستحق ہونے کی صورت میں روایت اور دکھائی دینا ضروری اور لازم ہے ان آٹھ شرائط میں سے کسی ایک کے مستحق نہ ہونے کی صورت میں روایت مستحق نہیں ہو سکتی، منتفی ہو جاتی ہے کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اگر بینائی میں عیب ہو تو روایت واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر دکھائی دینے والی چیز سامنے یا مقابل نہ ہو تو دکھائی نہیں دے سکتی اور اگر اس کو آنکھ کے ساتھ اس طرح متصل کر دیا جائے کہ درمیان میں فاصلہ باقی نہ رہے تو لگا کام نہیں کر سکتی اور اگر حد سے زیادہ دور ہو یا درمیان میں کوئی چیز حائل اور مانع موجود ہو تو بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اور اگر دیکھنے والا دیکھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا چشم پوشی کرے تب بھی دکھائی نہیں دے سکتی۔ اگر دکھائی دینے والی چیز تاریکی اور اندھیرے میں تو بھی قوت باصرہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تا وقتیکہ روشنی حاصل نہ ہو۔ مگر اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ شرائط ضروری نہیں ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص مثلاً اگر مشرق میں ہو تو بھی وہ ایک سیاہ چھوٹی کو دیکھ سکتا ہے جو کہ ایک ایسے ہی سیاہ پتھر پر جیٹھی ہو اور وہ پتھرات کی تاریکی میں نقطہ مغرب میں پڑا ہو اور بکثرت حجابات اور حائل ہونے والی چیزیں درمیان میں موجود ہوں اور اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صحیح البصر شخص کے سامنے بلند و بالا مختلف رنگ رکھنے والے پہاڑ موجود ہوں جو سر بفلک اپنے اندر روشنی میں مستحق اور موجود ہوں تاہم ممکن ہے کہ وہ شخص ان پہاڑوں کو نہ دیکھ سکے گویا ان بیہات کے انکار سے ان کا اپنا مقصد اپنے اس فاسد عقیدہ کو صحیح قرار دینے کی کوشش ہے کہ کہ اخذت میں اللہ تعالیٰ

کی رویت اور دیدار ہوگا۔

شاہ عبد العزیز دہلوی اپنے تحفہ میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے
مومنین آخرت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور کافر و منافقین ہر
نقصت سے محروم رہیں گے۔ یہی ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب۔
انتہی کلام۔

اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ جس پر انہیں بڑا فخر ہے اس کی نہ کوئی دلیل
عقلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی آیات و احادیث میں سے کوئی دلیل نقلی عقل
کے فقدان کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرات اہل سنت کا امام فخر الدین رازی اہنت
کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے قطبہ ہونے کا مجموعہ
کہ جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کے مجموعہ سے یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی ہے کہ اس
مسئلہ میں اولہ قوی نہیں ہیں۔

ہم کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ بجاہت عقل کے مٹانی ہے
جیسے کہ سابقہ واضح ہو چکا اور اس اعتماد کا بطلان واضحات میں سے ہے
لیکن ان کے امام مذکور کا اس مجددانی کے باوجود پیرانہ فتنہ جو کہ کئی بار کے طویل
یہ اعتراض کرتا کہ اہل سنت کے دلائل عقلیہ ضعیف اور کمزور ہیں حالانکہ کتب تصریح
سے زیادہ بلیغ اور زور دار ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ان کے ادھر کی کمزوری کے
لیے کافی ثبوت ہے۔

ہم نے مسئلہ رویت میں اہل سنت کے دلائل عقلیہ جن پر اعتماد کر کے
انہوں نے مقتضائے عقل سے دستبرداری اختیار کر لی ہے ان کے بھلا ایک

دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جو پیغمبرِ مرس تھا اپنے قول رب ارنی انظر الیہذا جناب رب العزت سے
روایت کا سوال نہ کرتے کیونکہ حضرت موسیٰ کا حال دو صورتوں سے باہر نہیں ہو
سکتا۔ کیونکہ یا حضرت موسیٰ کو ان امور کا علم حاصل ہوگا جو خدا کے حق میں ممکن ہیں
بعد ان کا بھی کہ جو ناممکن ہے یا ان امور کا آپ کو علم نہیں ہوگا۔ پہلی صورت پر
سوال کا قبضہ ہونا لازم آتا ہے اور دوسری صورت پر کلیم اللہ کا ایذا باللہ جہل
لازم آتا ہے۔ یہ ہے ان کے استدلال کا خلاصہ اور حاصل۔

مگر تعجب ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی طرف تو نظر کرتے
ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے ”من قرانی“ اس کی طرف نگاہ نہیں
کرتے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے از خود سوال نہیں کیا تھا۔ بلکہ جب ان کی قوم
نے اصرار کیا کہ حضرت موسیٰ ضرور اس کا سوال کریں اور باوجود حضرت موسیٰ کے
سمجھانے کے انہوں نے اس پر ضد کی حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کے لیے سوائے سوال
کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تو اس وقت آپ نے سوال کیا جیسا کہ حضرت
امام علی رضا علیہ السلام کے کلام عالی مقام سے اس اجمال کی تفصیل واضح
ہو جاتی ہے۔

علی بن جهم نے روایت کی ہے کہ مامول رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت کو یہ ولما جاء موسیٰ لم یقاتنا وکلمہ
ربہ قال رب انظر فی ایہذا کیا معنی رکھتی ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
کہ موسیٰ کلیم اللہ اس قدر بھی نہ جانتے ہوں کہ خداوند عالم کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے

ہاں کہ نسبت باریخار بید کہ حضرت موسیٰ نے جناب رب العزت سے دیدار کرانے کا سوال کر لیا۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا اور برتر ہے کہ آنکھوں کے ساتھ دکھائی دے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور آپ نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے کلمہ کے شرف سے سرفراز کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے تو آپ کی قوم نے کہا کہ ہم قریب اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس امر میں آپ کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اپنے کانوں سے اس طرح کے کلام کو نہیں سنیں گے۔

جس طرح

کہ آپ نے سنی ہے۔ اور آپ کی قوم اس وقت سات لاکھ کی تعداد میں تھی حضرت موسیٰ نے ان میں سے ہزار آدمیوں کا انتخاب کیا۔ پھر ان میں سے سات ہزار کا انتخاب کیا پھر ان میں سے سات سو کا اور پھر ان میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اور دامن وہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کر خود پیار کے اوپر تشریف لے گئے۔ اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اللہ جل شانہ پھر میں کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی عرض کو شرف قبولیت حاصل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بھلائی

فہ اس روایت کے لیے ملاحظہ ہو الہامی حجت علیہ السلام ص ۲۱

کے شرف سے نوازا۔

جب حضرت موسیٰ کی قوم نے باری تعالیٰ کے کلام کو ہمیشہ شیش جیت سے نہ تو حضرت موسیٰ کی خدمت میں عرض گزار ہوتے کہ اس وقت تک ہم یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب تک کہ ہم اسے ظاہر و باطن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ لہذا یہ سب کے سب اس سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عتاب کا مورد ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور اپنی جانیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کر دیں جب حضرت موسیٰ نے ان حالات کو دیکھا تو دوبارہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار جب میں تنہا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ پر اعتراض اور طعن دیں گے اور کہیں گے کہ تو چونکہ اپنے دعوے میں سچا نہیں تھا اس لیے تو نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اور کون سے عذر کے ذریعہ ان سے نجات حاصل کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔

قوم موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ اپنی ذات پاک کو تیرے سامنے ظاہر کرے اور پھر آپ ہمیں اس کی کیفیت کے متعلق خبر دیں تو ہمیں اس کی کیا معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے قوم! اللہ تعالیٰ کو ان سرور الی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اور اس پاک پروردگار کی معرفت ان غلامتوں اور نشانہوں میں منحصر ہے جن کو اس نے اپنی معرفت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

موسسیٰ اکبر الخا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا بے
بے ڈھنگا سوال کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کی ذات ظاہر و باہر
دیکھا دے۔

والد گواہی کا یہ جواب نہایت ہی محکم اور پختہ ہے جو کہ واضح دلائل مثلاً
اور آثار باہرین علیہ السلام کی حدیث کے ذریعہ تائید یافتہ ہے۔ اور شیخ
صدق این بابو یہ علیہ الرحمۃ اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اسی
جواب کو اختیار کیا ہے۔

شیخ اہل ابوالفتح ماذی ابی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ولنؤمن
علک الایۃ کے تحت اس طرح فرماتے ہیں جیسا کہ ان کے متعلق منقول
ہو رہا ہے۔ یہ فرمان الہی ان لوگوں کے قول کے بطلان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ
دیدار کا سوال اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے کیا تھا کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی ہے کہ یہ سوال ان کی طرف سے یعنی قوم موسیٰ کی
طرف سے تھا۔ اور ان کے سوال کے لفظ "حشی خوی اللہ جہسرة" کا
حوالہ دے دیا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ عذاب کی بجلی جو آسمان سے آتی وہ ان لوگوں پر
پڑی جو سوال کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ اور مصیح و سالم رہے
اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا ہوتا تو پہلے بجلی موسیٰ پر پڑتی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوصایت میں یوں فرمایا ہے
یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْخَبْرَ اہل کتاب تجھ سے سوال کرنے میں کہتے ہیں کہ تو

ان پر آسمان سے کتاب نازل کر دے تو موسیٰ سے تو اس سے بھی زیادہ بڑا
بے ڈھنگا سوال انہوں نے کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا انما اللہ جہسرة
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر و باہر دکھا دے۔ اہل کتاب اللہ کے پروردگار
جو کچھ ہم میں سے سنبھال اور احمقوں نے کیا ہے اس کے باعث کیا تو ہمیں ہلاک کرے
سبحان اللہ! بنی اسرائیل کی جس جاہل جماعت نے کمال تناسل سے اس
سوال کا اصرار کیا تھا۔ انہیں تو عذاب کی بجلی نصیب ہوئی اور موسیٰ کو چڑوس میں
ہونے کے باعث بے ہوشی نصیب ہوئی۔ اور وہ پہاڑ کہ جو ان جاہلوں کے قدم
رکھنے کا مقام تھا۔ اسے یہ حالت نصیب ہوئی کہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ معلوم ان
لوگوں کے نصیب کیا ہو گا جو صدق دل سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جموں اور
رنگوں کی طرح خداوند عالم ظاہر و باہر دیدار ہو گا۔ انتہی کلام
اس مقصد کی تائید میں کتب فریقین سے دیگر دلائل و براہین اور دیگر جو ابان
کتاب صوارم میں مذکور ہیں جسے شوق ہو اس کی طرف رجوع کرے۔

اہل سنت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
دیدار کو پہاڑ کے قرار بکڑ لے پر معلق اور موقوف کیا تھا اور پہاڑ کا استقرار فی نفسہ
امری ممکن ہے اور ممکن پر جو موقوف ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ پہاڑ کا استقرار فی نفسہ ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ
کے فرمان لن تو الخی کے پیش نظر اور خداوند عالم کے پہاڑ کے متعلق اس
علم الہی کے پیش نظر کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا وہ ممکن اور ناممکن ہے
اقول بعض علما نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کی

مالت میں یہ ہمارا کہ استقراء فی نفسہ متنع اور ناممکن ہے اور دیدار پروردگار
جس استقراء پر موقوف تھا وہ اسی مالت کا استقراء تھا۔ لہذا دیدار خدا امر ممکن
پر نہیں اور محال پر معلق اور موقوف ہے (مترجم)

دلائل ہلست میں سے ایک یہ آیت بھی ہے "وَجُودَ یَوْمَئِذٍ قَاضِرَةٌ
الْجِبَاحِ رِبْهًا قَاطِرَةٌ" نیز یہ آیت بھی ہے "وَقَدْ کَفَرْنَا مِنْ قَبْلُ هَکِذَا
کَلَّا فَمِنْ حَقِّ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَیَحْجُو بَنُو عِمْلَانَ" نیز یہ آیت بھی ہے
"یَوْمَئِذٍ لَیَحْجُو بَنُو عِمْلَانَ" نیز یہ آیت بھی ہے "یَوْمَئِذٍ لَیَحْجُو بَنُو عِمْلَانَ" نیز یہ آیت بھی ہے
"یَوْمَئِذٍ لَیَحْجُو بَنُو عِمْلَانَ" نیز یہ آیت بھی ہے "یَوْمَئِذٍ لَیَحْجُو بَنُو عِمْلَانَ" نیز یہ آیت بھی ہے

پہلی آیت سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ لفظ "نظر" لغت عرب میں
چند معنوں کے لیے آیا ہے ایک مدیت جیسے کہ اہلسنت ادعا کرتے ہیں دوسرے
انتظار تیسرے دیکھنے کے لیے آنکھ کے ٹھیسے کو حرکت دینا اور چونکہ دلائل عقلیہ
و نقلیہ کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدیت حقیقہ محال ہے اس
لیے دینا اور چشم اس جگہ مراو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کبریت کو صحیح معنوں پر محمول نہ کرنا
لیکن یہ لہذا محال معنی کو اختیار کرنا اور اس پر اعتماد کرنا نادانی اور
حماقت ہے۔

۲۹ غ۔ العنبر آیت ۲۳، ۲۲ کچھ چہرے اس دن ترقی کا ذہ اور
 بشاش بشاش ہوں گے جو اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے (مترجم)
 ۳۰ غ۔ آیت ۱۵ بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار کی رحمت سے
 روک دیے جائیں گے

جس کے بعض فقرات کا حاصل مضمون یہ ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا بروز قیامت ہم خداوند عالم کو دیکھ سکیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ تم بروز قیامت خداوند عالم کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح آفتاب اور مانتاب کو تم اس وقت دیکھتے ہو جب کہ ان کے سامنے کوئی حجاب اور کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تم میں سے ہر شخص نے جس چیز کی اتباع اور پیروی کی تھی۔ اس چیز کی اقتدا میں چلو۔ لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کی تھی۔ وہ اپنے معبود کی پیروی اور اقتدا میں چلے گا۔

اس امت کے مومنین اور منافقین اپنی جگہ پر باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو متغیر اور ہیئت کو تبدیل کر کے ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تمہارا پروردگار، وہ اپنے پروردگار کو پہچان نہیں سکیں گے۔ لہذا کہیں گے نفوذ باللہ ہم تیرے شر سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ملاحظہ کیا کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آئے اور اسے پہچان لیں۔

پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا کہ جس سے وہ اسے پہچان لیں گے۔ وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب اور پروردگار ہے لہذا وہ اس کی متابعت کریں گے۔

دوسری ایک روایت میں منقول ہے کہ خداوند عالم ایک اونچے مکان پر چڑھ کر بھانسنے کا ارادہ ان سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان

ہیں تو خدا کہے گا کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ تو عرض کریں گے ہم اپنے پروردگار کے منتظر ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تم اسے دیکھو تو کیا اسے پہچان لو گے؟ تو کہیں گے کہ ہاں پہچان لیں گے۔ تو خداوند عالم فرمائے گا کہ اس طرح پہچان لو گے حالانکہ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم اسے اس طرح پہچانیں گے کہ وہ نظر نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی حالت میں ظاہر ہوگا کہ خوش باش اور خندہ پیشانی ہوگا۔

اور آیت کریمہ "یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود" کی تفسیر میں ایک دوسری روایت بخاری میں ابن مسعودؓ ابن مردودہ نے ابوسعیدؓ کے نقل کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ ہمارا پروردگار بروز قیامت اپنی پٹلی سے پردہ اٹھائے گا تو ہر وہ مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے سجدہ میں گر جائے گا جس نے دنیا میں اس کی خاص عبادت کی ہوگی۔ اور جس شخص نے ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کی ہوگی

اس کی پشت اس طرح سخت

ہو جائے گی کہ سجدہ کی طرف جھک نہ سکے گا۔

طے ۲۱ غ القلم آیت ۳۳

طے صحیح المسلم باب رویت المومنین فی الآخرة بہم تفسیر محمد ابن جریر طبری ۲۹ ج ۲۳ تفسیر نیشاپور بر حاشی تفسیر ابن جریر ۲۵ ج ۲۲

اور منداہن راہویہ طبرانی دارقطنی اور دیگر لوگوں سے حاکم کی تصحیح کے ساتھ ایک طوائف حدیث منقول کی ہے جس کے بعض الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذی قیامت مسلمانوں سے پوچھے گا کہ ہر شخص اپنے معبود کی تسبیح کے باعث اس کے پیچھے چلا گیا تم کس قدر میں ہو؟ وہ کہیں گے ہمارا ایک درگاہ ہے جسے ہم نے اس وقت تک دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تم اسے دیکھ لو تو کیا پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس اس کی ایک علامت ہے جس کے ذریعہ اگر ہم اسے دیکھ لیں تو پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ کیا علامت ہے؟ وہ کہیں گے کہ علامت ہے پنڈلی کوٹا ہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو وہ سب سجدے میں گر جائیں گے۔ تا آنکہ کہا کہ سب سے بہشت میں دروازے کی طرف چل دیں گے اور بہشت کی منازل میں ادنیٰ منزل کو دیکھیں گے تو اس کی خواہش کریں گے تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ منزل اگر تمہیں دے دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھری دوسری منزل کی خواہش اور خواستگاری کرو تو اس پر وہ خاموش ہو جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو عرض کریں گے ہم نے سوال کیا تھا مگر ہمیں اب جیلا حق ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دنیا سے دس گنا نائد تم کو عطا کر دوں۔ تو وہ کہیں گے ہاں پروردگار کی تو ہمارے ساتھ تسخر اور شمشیر محمول کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس قدر سے گنا کہ اس کے آخری وقت اور خلق کا لٹکا ہوا گوشت ظاہر ہو جائے گا۔

اس قسم کی مثالیں اس کتاب میں کثیر درج ہیں ان سب روایتوں سے بہ ارفاضح ہو جاتا ہے کہ دیدار خدا کی صومست میں جمیت اور مکانیت وغیرہ لوازم رویت متحقق ہو جائیں گے۔ بلکہ جو منسک خیر چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیدار میں جو چیزیں ضروری نہیں ہیں جیسے ہنسا اور دازعوں اور خلق کے ٹکے ہوئے گوشت کا ظاہر ہونا بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کہ یوماً اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس قسم کی چیزوں سے پاک اور پاکیزہ ہے اور اگر باوجود اپنے مشائخ محدثین کی ان ہدایات کے اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے تقدس و تنزید کا خیال ہو تو پھر رویت کے ادعا اور آیت کو اس معنی پر محمول کرنے سے دست کش ہو جائیں۔ اور شیعوں کے معانی حقہ کی طرف رجوع کریں۔

چونکہ ان امور کی قباحت اور جہود کے اس مذہب مشہور کے لوازم کی قبلی اعد بطلان اس قدر واضح اور مدشن ہے کہ منافی بدایت کہا جاسکتا ہے اس لیے علما اہل سنت سے محققین ان قبائح و شائع کے لازم و ملزوم آنے کو سوچ کر تاویل کے درپے ہو گئے ہیں حتیٰ کہ علامہ قوشچی نے رویت حقیقہ کی نفی پر اتفاق علما کا ادعا کرتے ہوئے کہا ہے لا نزاع ملنا فیہ الخ کہ رویت کی نفی کرنے والوں کے درمیان اس امر میں تو کوئی نزاع اور جھگڑا ہی نہیں کہ پروردگار قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات والاصفات کا علمی کامل انکشاف مخلوق کے لیے جائز اور ممکن ہے اور نہ ہی اثبات گنہ گان کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا اسٹھ کی پٹی میں نہ کسی طرح نہ طبع ہونا یا اسٹھ سے نکلنے والی شعاع کائنات پاک پروردگار سے اتصال پذیر ہونا مستبعد اور محال

اہل سنت کے علماء محققین نے بالخصوص نزاع کا محل حالت اور اگر
خاصہ کو قرار دیا ہے کہ جو حدیث و دیدار کا حقیقی معنی ہو گز نہیں ہے بلکہ یہ علقہ
کی طرف راجع ہوتا ہے اور شیعہ جو دلیل کرتے ہیں وہ اس کے قریب ہے ایسے
اہل سنت کے امام فخر الدین مازنی نے کہا ہے کہ بے شک اس مسئلہ میں تحقیق یہ
ہے کہ مشیت و منافقین کا اختلاف اس میں نزاع لفظی کے قریب ہے لیکن شاہجہاں
اہل سنت کی سنت قدیمہ کو حکم پکڑے ہوئے حقیقی معنی میں حدیث دیدار کے التزام
کی صراحت کرتے اور اس پر فخر و مباہات کرتے ہیں اور اپنے علماء محققین کی اس
تمام کوشش ناکام کو تباہ اور برباد کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اہل سنت کی بدوہ
پوشی کے متعلق اختیار کی تھی۔ اور بمبادی مثل مشہور ہر آتش در کاسہ دہی مذہب
باللہ اہل سنت جوئے سوقطانیہ کی افتادہ انکار بدایت کی قباحت اختیار کر
کے جواب سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے۔

ہاں تو پھر فرمادیں کہ جب دیدار حقیقی مراد لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جسم دیکھنے
والے کے سامنے اور خاص جہت و مکان میں ہونے والا قرار دیا ہے۔ جیسے کہ
اہل سنت کا فرقہ مشبہ اہل سنت کی روایات کے مطابق اس کا قائل ہوا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی جسمیت اور جسمانیت سے مراد تنزیہ اور پاکیزگی کا اوجا جہت
الہیات میں کس طرح کو دیا ہے البتہ شرم و حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا کر
اللہ تعالیٰ کی جسمیت اور جسمانیت کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور اگر علم تمام بذات
الہی حاصل ہو جانے کے ساتھ تاویل کریں تو پھر شیعوں کا کیا قصور ہے۔ حالانکہ
شیعوں نے اس آیت میں یہ تاویل بھی نہیں کی ہے بلکہ دوسرے معنی مراد لیے

میں جو احادیث کے نصوص صریحہ اور اہل سنت کی ان تصریحات کے مطابق
ہیں جو انہوں نے اس مقام پر ذکر کی ہیں۔

اول یہ کہ ناظرہ کا لفظ اس آیت میں منتظر کے معنی میں ہے اور "آلی"
حرف جر ہے۔ اجتماع طبری میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے
کہ وجوہ یومئذ ناظرہ آلی رہا ناظرہ کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا
کہ یہ حالت اس مقام اور اس جگہ کی ہوگی کہ جب دوستان خداوند عالم حساب
فراغت حاصل کر کے ایک نہر کی طرف جائیں گے جس کا نام حیوان ہے اس
میں وہ غسل کریں گے۔ اور اس کا پانی پئیں گے۔ تو وہ تروتازہ ہو جائیں گے۔
صورتیں ان کی نورانی ہو جائیں گی۔ ہر قسم کے میل کچل اور کثافت اُفستے دور ہو
جائیں گی۔ اس کے بعد بہشت غفر سرشت میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا جائے
گا۔ تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں وہ اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے کہ کیسے ان کو
ثواب سے سرفراز کرتا ہے۔

کتاب الاجتماع میں ہی ہے کہ بعض لغتوں میں لفظ ناظرہ "منتظر کے معنی
میں آیا ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا "فناظرہ یومئذ المرسلون"
یعنی حضرت بلقیس نے کہا کہ میں منتظر ہوں کہ تمہارا جواب لاتے ہیں کتب
اہل سنت میں بھی اس کی مثل اس لفظ کی تفسیر وارد ہوئی ہے علامہ سیوطی نے اپنی
تفسیر درمنثور میں کہا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے ابو صالح سے اللہ تعالیٰ کے فرمان

وجوه یومئذ فاضلہ کے متعلق حدیث نقل کی ہے کہ فرمایا فاضلہ یعنی
"خوبصورت اور تندرست اور الحی ربہا فاضلہ" کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے
بعد دگار کے ثواب کی طرف متفکر ہوں گی۔

جناب علامہ فہامہ والد ماجد اعلیٰ اللہ مقامہ اس قسم کی روایات نقل کرنے
کے بعد فخر الدین مازمی کے کلام سے مدلیہ کی حکایت کر کے ہوتے کہتے ہیں کہ
بکثرت صحابہ اہل بیت علیہم السلام سے اس آیت کی تفسیر میں
اس طرح روایت کی ہے کہ وہ آخرت میں بھی اسی کیفیت سے دیکھیں گے جس
طرح وہ دنیا میں دیکھتے تھے۔ یعنی وہ انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے کوئی نعمتیں اور کونسا احسان انہیں حاصل ہوتا ہے۔

سید ابن جبیر سے روایت ہے کہ نافع الذق نے ابن عباس سے پوچھا
تو ابن عباس نے کہا کہ "منظرہ کا معنی یہ ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت
کو امت و آخرت کا انتظار کریں گے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں
گے۔ کیونکہ آنکھیں اس کی ذات پاک کا اور اک نہیں کر سکتیں۔ نیز سید سے بھی
اور مجاہد سے بھی روایت ہے کہ اس آیت وجوہ یومئذ فاضلہ الحی
ربہا فاضلہ: کا معنی یہ ہے کہ وہ چہرے خوبصورت اور ہشاش بشاش
ہوں گے اور اپنے بعد دگار کے ثواب کی طرف متفکر ہوں گے۔

اللہ ہم کہتے ہیں کہ امامیہ شاعری کے طریقہ سے ان احادیث کی تفسیر
بکثرت وارد ہوئی ہیں لہذا کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ باوجود مسلمانی کے
وہ معنی کے کلام اہل بیت اطہار کو اللہ پس پشت ڈال دیں کہ جو اللہ تعالیٰ

کی کتاب مطلق ہیں۔ اور تمام امت کے اجماع و اتفاق کے مطابق اہل اسلام
کو ان سے تمسک کرنے اور ان کی اتباع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آیات
قرآن کی تفسیر میں ان کی طرف رجوع کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے اور جب کتاب اللہ
کے قائل کی تکلیف کرتے ہوتے احمد ثقلین یعنی اہل بیت رسول سے روگردانی اختیار
کر کے معتضدائے من مختلف متہا ہونی اپنے آپ کو گمراہی کے سمندر
میں غرق کر دیں۔ انتہی کلام اعلیٰ اللہ مقامہ

اور یہ جواب سنت نے کہا ہے کہ لفظ "نظر" انتظار کے معنی میں ہو تو اس کا
تعدیہ مثلاً "آلی" سے واقع نہیں ہوتا ہے اس کے دفعیہ اور جواب کے لیے امام
فخر الدین مازمی کہ کلام ہی کافی ہے کیونکہ اس نے اپنی تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ اس
کے متعلق مقام تحقیق یہ ہے کہ نظر انتظار کے معنی میں استعمال نظر نہ بنیہ صمد
کے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ خود کسی انسان کا انتظار مقصود ہو
لیکن جب کہ کسی کے انعام، احسان اور مدد کی انتظار کا معنی مراد ہو تو پھر نظرت
الید "آلی" کے تعدیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کتاب صوامم
سے اہیات میں دیگر شواہد و منادات بھی موجود ہیں۔

آیت کو نیز وجوہ یومئذ فاضلہ الحی: کا دوسرا اہل یہ ہے کہ
لفظ "نظر" خواہ انتظار کے معنی میں ہو خواہ دیدار اور رویت کے معنی میں ہو
دو صورت لفظ "آلی" صرف جبر نہیں ہے بلکہ آگاہی کا مفرد ہے جو کہ نعمت کا
نام ہے جیسا کہ سید مرتضیٰ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغرر والدرر
میں بعض فضائل سے نقل کیا ہے کہ "آلی ربہا" سے مراد نعمت ربہا ہے یعنی وہ

جہ سے اپنے پروردگار کی نعمت کے منتظر ہوں گے یا اسے دیکھنے والے ہوں گے
کیونکہ اگر نعمتیں ہوتی ہیں اس کے مفرد میں چار نعمتیں ہیں۔ ۱۔ اَلَا یَسِیْءُ تَعْلٰی
۲۔ اَلٰی یَسِیْءُ رَحْمٰتِی ۳۔ اَلٰی یَسِیْءُ مَعْنٰی ۴۔ اَلٰی یَسِیْءُ نَحْشِی۔

واللہ اعلم اللہ تعالیٰ نے جوہری سے نقل کیا ہے اَلَا نعمتیں ہوتی ہیں
اور اس کا مفرد اَلٰی ہے بافتح اور کبھی کبھی مکسور بھی آتا ہے اور یا مک کے ساتھ
لکھا جاتا ہے اس کی مثال معنی اور اسماء ہے۔ غیر مذہبادی سے منقول ہے کہ اَلَا
نعمتوں کو کہتے ہیں۔ اس کا مفرد اَلٰی۔ اَلُو۔ اَلٰی اور اَلٰی آیا ہے۔ ابن دریر
اور ابن سیرت دونوں سے مروی ہے مفرد و محدود دونوں میں یہ سادہ لغتیں وارد
ہوتی ہیں اور یہ احتمال بہت واضح اور عمدہ ہے۔

مزید ارباب یہ ہے کہ فخر الدین رازی نے اس احتمال کے جواب میں یوں
درشتی کی ہے کہ "اَلٰی ربہا" میں لفظ "اَلُو" کے حرف جر ہونے کی دلیل یہ
ہے کہ یہ الف کے ساتھ "جو کہ بعد از لام ہے" بغیر تنوین کے آیا ہے اور جو لفظ
اَلٰی "نعمت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہ احتمال
تمہیں کوئی فائدہ بخش نہیں ہو سکتا۔ مگر فخر الدین رازی نے پھر اتنی بات بھی نہیں
سمجھ سکا کہ "اَلٰی" بمعنی تنوین کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب کہ یہ مضاف نہ
ہو۔ لیکن آیت کریمہ "اَلٰی ربہا" میں صراحتاً اضافت موجود ہے۔ لہذا باوجود
مضاف ہونے کے متون کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا رازی صاحب نے جو فرق ظاہر کرنے
کی تاہم کوشش کی ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور ہمارے طلب میں
نوعی تسلسل پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امر انتہائی طور پر ظاہر ہے۔ لیکن رازی صاحب

کی کچھ میں نہیں آیا۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ نے جسے فوراً نہ بخشا ہو وہ فوراً سے غالی ہی
ہوتا ہے۔

تیسرا حل :- آیت پاک "وَالٰی رَبِّہَا مَظْہَرٌ" کا تیسرا حل یہ ہے کہ یہ مجاز
حذف ہے۔ لہذا اصل کلام کی تقریر اس طرح ہے "مَظْہَرٌ اِلٰی رَحْمۃِ رَبِّہَا
و ثَوَابِ رَبِّہَا" کہ وہ چہرے سے اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف یا اس کے ثواب کی
طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علامہ علی بن ابیہم قحی نے اپنی تفسیر میں
فرمایا ہے۔ یُنْظَرُونَ اِلٰی وَجْہِ اللّٰہِ اِی اَلٰی رَحْمۃِ اللّٰہِ وَ نِعْمَتِہِ تَمِیْزاً لِّرَبِّہِ
نے اپنی تفسیر میں اسی مجاز حذف ہی کے مطابق یہ الفاظ تحریر کیے ہیں اور جب
دلیل نقلی یا عقلی حذف پر دلالت کرنے والی موجود ہو تو کسی کلمہ کو تقریراً محذوف
اور ماقط قرار دیتے ہیں کوئی نقص و عیب نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اس کی کثرت
ظہیر موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وَ اَسْأَلُ الْقَوِیۃَ اِی اَسْأَلُ
اَہْلَ الْقَوِیۃِ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وہ تفسیر قحی ص ۲۰ مطبوعہ ۱۳۱۵ھ طبع ایران رمنہج

عَلٰی : پانچ سورہ یوسف آیت ۸۲

عَلٰی : مطلب یہ کہ لفظ "اَسْأَلُ" اور التقریر کے درمیان لفظ "اَہْلَ" محذوف
ہے "اَسْأَلُ" سے پوچھ لو یعنی گاؤں والوں سے پوچھ لو۔ اس حذف کی تصدیق کے
لیے ملاحظہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی ج ۵ ص ۱۵۴ تفسیر ابو السعود الحمادی بر حاشیہ
تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۹۹ تفسیر محمد بن جریر طبری ج ۱۲ ص ۲۳ تفسیر کثافت ج ۲ ص ۲۵

وجاء ربك اسی امور بک تیز ارشاد پروردگار ہے عرانا ادعوکم الی
العزیز الغفار ای الی توحید کہ میں تمہیں عزیز غفار کی طرف یعنی اس کی
توحید کی طرف بلاتا ہوں

تفسیر حسن بن محمد النیشاپوری ج ۱۳ ص ۳۷۷ ہاشیہ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر مدارک
المتنزل ج ۱ ص ۱۴۰ تفسیر جامع البیان برجلالین ص ۱۹۵ و تفسیر جلالین ص ۱۵۱
و ۱۵۲ غ سورۃ الفجر آیت ۲۲ مطلب یہ کہ لفظ "جا" اور "ذ" ہفت
کے درمیان مثل "ا" مسو، مخدوف ہے تیرا اب آئے گا یعنی تیرے بعد
کا امر آئے گا۔ اس حذف کی تصدیق کے لیے ملاحظہ ہوں کتب تفسیر عامر بن شامی پوری
نظام الدین الامجدی ج ۱ ص ۱۰۷ بن محمد بن حسین النقی بر حاشیہ تفسیر ابن جریر طبری
ج ۳ ص ۱۹۰ تفسیر کبیر فخر الدین محمد بن عمر الرازی ج ۸ ص ۲۱۰ تفسیر ابی السعود
العمادی بر حاشیہ تفسیر کبیر رازی ج ۸ ص ۲۲۶ تفسیر کثاف ج ۴ ص ۲۱۱ تفسیر مدارک
المتنزل ج ۳ ص ۳۴۹ تفسیر جلالین ص ۱۹۷ و کتب خاصہ تفسیر البیان طبع
ابن جعفر محمد بن حسن الطوسی علی اللہ تعالیٰ ج ۲ ص ۷۷۷ تفسیر مجمع البیان طبع ابی علی
فضل بن حسن الطبرسی رضوان اللہ علیہ ج ۵ ص ۲۸۸ تفسیر البرہان مطبوعہ ۱۳۰۲
ج ۲ ص ۱۱۹ تفسیر صافی للعلامة الفیض رحمۃ اللہ تعالیٰ ص ۸۱ ترجمہ مولانا قمران علی
ص ۹۳ ترجمہ مولانا مقبول احمد ص ۱۱۷ (۱۲ مترجم)
و ۱۲۳ سورۃ المؤمن آیت ۲۲ مطلب ایک کہ لفظ "الی" الی اللہ
العزیز الغفار کے لیے یا اس کی مثل لفظ مخدوف ہے۔ اس

نکمل لفظ ربک سے پیغمبر فدا یا ائمہ مدنی علیہم السلام مراد لینا یہ کلام
غلات سے مشابہت رکھتا ہے غیر اللہ پر علی الاطلاق لفظ عرب کا اطلاق
نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا اطلاق کسی صحیح حدیث میں ملکہ معتبر یا غیر معتبر کسی
بھی قسم کی حدیث میں نہیں دیکھا گیا لہذا ایمانہ روی اور حتمی صورت کو اختیار کرنا
لازم ہے کہ جو صراط مستقیم اور بلند مرتبہ مسک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة
التي كنتم توعدون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے
اور پھر وہ مسک ائمہ مدنی علیہم السلام پر استقامت پذیر ہوئے "بلوقت موت"
ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ ان سے کہیں گے کہ تم کوئی ڈراؤ
خوف نہ کرو اور نہ کوئی افسوس کرو اور جس بہشت عنبر مرثبت کا تم سے وعدہ
کیا گیا تھا اس کی خوشخبری حاصل کرو۔

حضرت علامہ فیض کاشانی نے تفسیر مخصانی میں اس آیت ان الذین

حذف کی تصدیق کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر طبری ج ۲ ص ۲۴۲ تفسیر کبیر
فخر الدین رازی ج ۷ ص ۲۲۲ تفسیر البیان ج ۲ ص ۵۳۵ مجمع البیان ج ۲ ص ۵۱۵
(۱۲ مترجم) و ۱۲۳ سورۃ حکہ السجدہ آیت ۲۲ (۱۲ مترجم)
و ۱۲۴ ملاحظہ ہو تفسیر صافی ص ۲۰۹ مطبوعہ ۱۳۱۱ طبع ایمان تفسیر صافی
میں اس مقام پر مزید لکھا ہے کہ:-

قالوا ربنا الله انك متعلق تحريكاً هو اعترفوا بربوبية و اقراراً بالوحدانية
 شمس استقامو على مقتضاه کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے
 اللہ تعالیٰ کی بلوبیت کا اعتراف اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا
 رب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس اعتراف و اقرار کے مقتضائے مطابق انہوں نے
 استقامت اختیار کی ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوئے گئے اور جنت کی مذکورہ
 خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ کوئی خوف خطر نہ کرو اور کوئی اندوہ بھی
 مت کرو۔

وفي تلحج ابلاغه والى متكم بعدة الله وحجة قال الله تعالى
 الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اتيتهم وقد قلتم ربنا الله فاستحيوا
 في كتابه ومن منهاج اموره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته
 ثم لا تسموا لها ولا تقبوا فيها ولا تخالفوا عندنا فان
 اهل السوء منقطع بهم عند الله يوم القيمة كمنح البلاء في تحري
 ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے عہد اور اس کی
 حجت کے متعلق کلام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان
 الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الخ کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب
 اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی اور تم نے یہ کہا ہے
 کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے لہذا تم اس کی پاک کتاب اور اس کے فرمودہ صحیح
 راستہ پر اور اس کی عبادت کے بہترین طریقہ پر استقامت اختیار کرو اسے اختیار

حضرت علامہ علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر حق میں تحریر کیا ہے کہ اس آیت
 کہ اس عہد "ثم استقاموا" سے مراد یہ ہے کہ وہ ولایت جناب امیر المومنین
 علیہ السلام کے بارے میں استقامت اختیار کریں گے
 کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ "ثم استقاموا" کے الفاظ سے مراد یہ ہے بعد دیگرے تمام آئمہ ہدیٰ کی کتابت
 پر استقامت اختیار کرنا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق مروی ہے
 کہ لوگوں نے آپ سے "ثم استقاموا" کے الفاظ کا معنی دریافت کیا تو آپ
 نے فرمایا کہ اس سے بخدا اس مسئلہ فیوض اثنا عشریہ پر استقامت اختیار کرنا مراد
 ہے کہ جس پر تم قائم ہو۔ لہذا اس سے مراد امام زمانہ کا مذہب اور اس کا
 مسلک ہے کہ جو دنیا میں صراط مستقیم ہے اور افراط و تفریط یعنی زیادتی و کمی سے
 خالی ہے اور یہ استقامت بہت ہی مشکل اور دشوار امر ہے جو بھی شخص امام کے
 رستہ سے ہٹ کر کسی دوسری طرف دائیں یا بائیں جانب کو جائے گا وہ طریق
 حق اور صراط مستقیم سے خارج ہو جائے گا۔

کہنے کے بعد اس سے پھر قانع نہ ہوا۔ اور اس میں بدعات بھی ایجاد نہ کرو
 اور اس کی مخالفت بھی مت کرو۔ کیونکہ ہر وہ قیامت و بارالعرز میں نجات
 کاملہ اور مکمل کامیابی اہل مروت سے ہی مختص ہوگی، ۱۳ مترجم
 عن تفسیر مجمع البیان ج ۵ ص ۱۱۲، ۱۳ مترجم

اسی لیے آنکہ بدی علیہم السلام نے فرمایا اسو غاصب مستعصب کہ ہمد امعادہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے۔

اور اسی لیے حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حلتک عن اشران ولا ذنب لی صیغض مفرط و محب مفرط کہ میری وجہ سے دو قسم

مٹے آنکہ علیہم السلام کا معاملہ دشوار اور مشکل اس لیے ہے کہ عموماً انسان تفریط یا افراط میں سے کسی ایک نقص کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے صراط مستقیم پر گامزن ہونے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تفریط میں واقع ہونے والے مثلاً وہ جو جناب امیر المومنین کو رسول خدا کا بلا نفس اور اول غلیف نہیں مانتے ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کو اپنا دین سمجھتے ہیں جیسے خارجی و انصاری اور بعض وہ ہیں جو ان کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں کیونکہ دشمن کا دوست بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے لہذا جو لوگ ثلاثہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے جناب امیر کے دشمن ہیں کہ وہ ثلاثہ سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور ثلاثہ جناب امیر کے دشمن تھے لہذا افراط میں گرفتار ہو جانے والے وہ ہیں جو آنحضرتؐ کو یا جناب امیر علیہ السلام یا کسی امام پاک کو رب الغلین یا اللہ الغلین قرار دیں یا جو صفات خداوند عالم سے مختص ہیں مثلاً خالق ارجاء و اجسام رازق انام اور محی و ممیت ہونا معصومین علیہم السلام کے لیے ثابت کریں تو یہ سب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ اور فرمان جناب امیر علیہ السلام فی اشران الخ کا مصداق بن جائیں گے کیونکہ اول صورت پر شرک فی استحقاق عبادت لازم آتا

کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے ایک تفسیر کنندہ دشمن جیسے میرے تان اور مرتبہ سے گھٹاتے ہیں جیسے اہلسنت کہ جنہوں نے سفینہ اہل بیت علیہم السلام سے انحراف کیا اور اعتقادات فاسدہ اور خرافات باطلہ میں گرفتار ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے اور دوسرے وہ میری محبت کا دم بھرنے والے جنہوں نے اس محبت کے معاملے کو افراط اور غلو تک پہنچا دیا جیسے وہ لوگ جو حضرات آنکہ بدی علیہم السلام کی ربوبیت اور ان کی الوہیت کے قائل ہو گئے یا جنہوں نے ان معصومین کے لیے وہ صفات ثابت کرنے کی کوشش کی جو خداوند عالم سے مختص ہیں مگر میرا اس میں کوئی قصور نہیں کیونکہ وہ از خود اور شیطان کے گمراہ کرنے کے باعث ایسا کرتے ہیں میں نے ان کو ایسا حکم نہیں دیا بلکہ بڑی سختی سے منع کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنکہ علیہم السلام نے فرمایا فذنبونا عن الربوبیۃ و قولنا ما شئتم کہ جو درجہ ربوبیت نیچے رکھو اور پھر جو چاہو ہمارے متعلق کہو اور جو چاہو کہو الغلہ سے بھی مراد یہ ہے کہ ایسے فضائل میں سے جو چاہو کہو جو احسن دوسری صورت پر شرک فی الافعال لازم آتا ہے اور شرک ایسا گنہ ہے کہ جو توہ کے بغیر نہیں بخشا جاسکے گا۔ خداوند عالم کا ارشاد پاک ہے ان الله لا یفتنون الا من یقول ذنبنا سادون ذامک لمن یشا یشا یشا سورۃ النساء آیت ۱۴۸ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور شرک سے بہت درجہ گناہ جس کے لیے عبادت کا بخش دینا لہذا ادعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھے۔ اور محمد و آل محمد علیہم السلام کے نقش قدم و صراط مستقیم پر چلنے کی محبت اور توفیق خدا کے اور اسی پر مومن کا ناکم ہو۔ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام ۱۲ مرتبہ

خدا فرما دے تو قریب تک نہ پہنچے ہوئے ہوں اور ان کی عقی یا نفی کوئی صحیح دین موجود ہو۔ جو الفاظ ذات پروردگار سے مختص ہیں۔ اور جو صفات اس کی ذات پاک سے خصوصیت رکھتے ہیں ان کا اطلاق آئمہ علیہم السلام کی ذات مقدسہ پر جائز نہیں ہے۔

آیت یا کہ یضلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کے ذریعہ اہل سنت جو استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اپنے مفہوم مخالفت کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے کہ مومنین اپنے پروردگار کی رویت اور دیدار سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس استدلال کا جواب انتہائی واضح اور ظاہر ہے۔ کیونکہ اس آیت میں وہ امر مذکور نہیں ہے جس سے کفار کی محجوبیت کا تعلق مقصود الہی ہے۔ لہذا جس چیز سے محجوبیت کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے آیت مجمل سے حالانکہ مجمل آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

ان لوگوں کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ جس چیز سے محجوبیت کفار کا تعلق ہے اس سے مراد رویت اور دیدار ہی ہے۔ تاکہ اس کے برعکس مومنین کے لیے رویت کا اثبات ہو سکے۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ کفار کی محجوبیت تمام حیات قریب کے اعتبار سے مقصود ہے تو پھر بھی یہ مقصود نہیں ہو سکتا کہ مومنین مفہوم مخالفت کے لحاظ سے تمام حیات قریب سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ ذاتہ سے دائر اثبات بہت ہو سکے گا کہ مومنین معنی مدارج قریب سے محجوب نہیں ہوں

عنه بتا غ سورہ التعلیف آیت نمبر ۱

گئے کیونکہ علم مشق کا مستند مشہور ہے کہ ایجاب کلی کا منہ سلب سالیہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بعض مدارج قریب کا اثبات دیدار خداوند عالم کو مستلزم نہیں ہے۔

تعجب ہے کہ یہ حضرات ایسے واضح مسائل کو بھی نہیں سمجھ سکتے یا دیدار سے طور پر ان حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم مخالفت کو رویت اور دیدار سے رابطہ ہی کوئی نہیں کیونکہ لفظ ”محجوب“ محاورہ عرب میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو حاکم یا امیر کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جاتے اور اسے اس سے منع کر دیا جاتے لہذا یہ رویت اور دیدار کے منع کو مستلزم نہیں تاکہ اس کے مفہوم مخالفت سے رویت کا اثبات کیا جاسکے۔ نیز محاورہ عرب میں کہا جاتا ہے ”حجیب عن المیراث کہ فلاں شخص کو میراث سے محجوب کیا گیا۔ یعنی اس سے حصہ روک دیا گیا اور اس مطلب کو بھی رویت کے ساتھ کوئی تعلق حاصل نہیں ہے لہذا اس آیت مبارکہ سے منطوقاً یا مفہوماً کفار یا مومنین کی رویت کی نفی

عنه کیونکہ ایجاب کلی پر جو قضیہ مشتمل ہوتا ہے اسے موجب کلیہ کہتے ہیں اور موجب کلیہ کی نقیض سالیہ جزئیہ ہوتی ہے۔ اسلئے ایجاب کلی کا سلب سالیہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے اور آیت مبارکہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون موجب کلیہ ہے اس کے مفہوم مخالفت کا تحقق سلب ایجاب کلی کی صورت میں ہوگا اور سالیہ جزئیہ اسے لازم ہے (مترجم ۱۳)

یا اثبات کیسے کیا جاسکتا ہے ؟ غرض نہ اس آیت سے کفار کی رویت کی نفی مراد لی جاسکتی ہے اور نہ پھر مفسر ہمامونین کی رویت کا اثبات کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس آیت کو رویت پر دروغ کا دوسے کوئی ربط ہی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اہلسنت مفسرین کے اقوال باہم اختلاف رکھتے ہیں جناب مولانا شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبری نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں تحریر کیا ہے کہ حسن بصری اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ کفار پر وز قیامت اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کی رحمت سے عجوبہ محسوس ہوں گے۔ اور بعض نے یوں تفسیر کی ہے کہ کفار رحمت خدا سے ممنوع اور اس کے ثواب سے مدفع استراہ سے دیئے جائیں گے۔ وہ مقبولیت و رضا پر دروغ کا دوسے مشرف نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ابو مسلم کے متعلق مروی ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے اعزاز و اکرام سے محروم نہیں گے۔ یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے :

ابن ابیہ علیہ الرحمۃ نے علی بن فضال سے روایت کی ہے کہ میں نے اس آیت مبارکہ کے معنی کے متعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا تو جناب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات محتاج مکان نہیں۔ وہ

علم ملاحظہ ہو تفسیر مجمع البیان ج ۵ ص ۴۵

مٹ۔ سبحان اللہ کیا حکمانہ انداز میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام

وہ لامکان ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مکان میں تشریف فرما ہو اور اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ بلکہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ثواب سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ ان مباحث کی تفصیل دالہ ماجد حضرت علامہ صدر دار المقام کی کتاب مستطاب عماد الاسلام اور صوامع میں بڑے بسط اور نقض و اہجام کے ساتھ موجود ہے جیسے شوقی جوان کی طرف رجوع کرے۔

آٹھویں صفت سلبیہ محل حوادث کی نفی

اللہ تعالیٰ کی آٹھویں صفت سلبیہ یہ ہے کہ وہ محل حوادث نہیں کیونکہ اگر وصف حادث اس کی ذات بابرکات کے لیے کمال ہو تو پھر اس کی ذات کا اس سے فانی ہونا محال ہوگا۔

نے سمجھایا۔ مقصد یہ کہ اگر خداوند عالم کی رویت اور دیدار کو ممکن قرار دیا جائے تو پھر اس کی ذات والا صفات کا کسی مکان اور کسی جہت خاص میں موجود ہونا لازم آئے گا جو اس کی جسمیت کو مستلزم ہے و قد فی اللہ عرف ذلک علواً کبیراً۔ وہ لامکان ہے اور کسی خاص جہت میں بھی اس طرح موجود نہیں جیسے کہ ایک جسم والی چیز موجود ہوتی ہے لہذا آیت کا معنی وہ نہیں کیا جاسکتا جو متصور جسمیت جو اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ کفار و مجار اس کے ثواب سے محروم ہوں گے۔

اور اگر وہ وصف حادث اس کی ذات اقدس کے لیے عیب اور نقص ہو تو پھر اس کی نفی اللہ جل شانہ کے لیے مکمل ہوگی۔ لہذا وہ اس وصف سے پھر مستصف کیے ہو سکے گا۔

حضرت محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ کی مصنفہ کتاب کافی شریف میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ عمرو بن عبید نے حضرت باقر العلوم سے آیت مبارکہ ومن یحمل علیہ غضبی فقد ہوی کا معنی دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں جو لفظ غضب "وادیہوا ہے اس سے مراد عذاب و عتاب خداوندی ہے۔ اے عمرو جو شخص گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر پذیر ہوا ہے جیسا کہ انسان بوقت غضب و غم تغیر پذیر ہوتا ہے۔

مخبر فی اصول دینی ص ۲۰ طبع تہران حدیث رد متن عربی کے الفاظ یہ ہیں۔ عداۃ من صحابنا عن احمد بن محمد بن محمد البرقی عن محمد بن عیسیٰ عن المشرقی عن حماد بن المسرق عن بعض اصحابنا قال قلت فی مجلس ابی جعفر علیہ السلام اذ دخل علیہ عمرو بن عبید فقال لہ جعلت فداک قال لا یتبارک وتعالی ومن یحمل علیہ غضبی فقد ہوی ما قالک الغضب فقال ابو جعفر هو العتاب یا عمرو وأنت من نعم ان اللہ قد ذال من شئی الی شئی فقد وصفہ صفة مخلوق وان اللہ تعالی لا یتغیر شئی فیغیرہ انتہی

"تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو صفات مخلوق کے ساتھ مستصف قرار دے دیا ہے حالانکہ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز حرکت میں لائے اور اسے تغیر کر دے۔

وہ فقد وصفہ صفة المخلوق کے الفاظ دل میں کہ صفات خالق اس طرح نہیں جیسے کہ مخلوق کے صفات ہیں اور اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ صفات مخلوق صفات انحصاریہ ہو سکتے ہیں مگر صفات خالق جل شانہ ہمیشہ صفات انتزاعیہ ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے صفات عین ذات ہیں اور وجہ اس کی ظاہر ہے کیونکہ صفات انتزاعیہ خارج ہیں بلکہ ظرف الصاف میں اس طرح موجود نہیں ہوتے کہ وہ خداوند پر ذات موصوف ہوں۔ کیونکہ خارج میں ان صفات انتزاعیہ کا موصوف موجود ہوتا ہے اور اس حیثیت میں موجود ہوتا ہے کہ اس سے صفات مذکورہ مستترع کی جاتی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ خارج میں صرف ذات خداوند عالم موجود ہے اور صفات اس کے اس کی ذات سے مستترع ہوتے ہیں اسی لیے وہ اپنی صفات علم و قدرت وغیرہ میں مدد لا شرک ہے۔ جو شخص اس کے صفات میں کسی کو شرک یا قراد دے وہ مشرک فی الصفات ہوگا اور تغیر تو بہ کے بجا نہیں جائے گا۔ اور ہمیشہ جہنم کے لیے جہنم کا ایسہ من بنایا ہے گا۔

ترجمہ

اور ہشام بن حکم سے مروی ہے کہ ایک ذریعہ نے حضرت صادق (ع) سے کہا کہ کیا خدا کے لیے رضا اور غضب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ بندوں کی رضا ایک جدید حالت کا نام

یہ ملاحظہ ہو اصول کافی ج ۱ ص ۳۱ طبع تہران اصل متن حدیث علی بن ابراہیم عن ابیہ عن عباس بن عمرو عن ہشام بن حکم عن حدیث الزندیق قال ایا عبد اللہ علیہ السلام کفایت حق سوالہ ان قال لہ فلو رضا و معصیۃ فقال ابو عبد اللہ علیہ السلام نعم و لکن لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین و ذلک ان الرضا حال تدخل حسیہ فتتخذ من حال الی حال و انتہی ما نقد المصنف عنہ و نور اللہ مرقدہ اس کے بعد بھی اس حدیث پاک کا کچھ حصہ موجود ہے۔ حضرت بناب مصنف سید حسین علی بن مکان اعلی اللہ مقامہ نے صرف اتنا حصہ نقل کیا ہے جتنے ان کے استدلال کا تعلق تھا اور جس قدر انہوں نے نقل فرمادیا اس سے ان کا مقصود ثابت ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے اس لیے وہ ایسے عوارض و حوادث کا حامل نہیں ہو سکتا جن کا حامل جسم ہوتا ہے مخلوق کا رضا اور غضب چونکہ ایسے عوارض ہیں جو جسم کو عارض ہوتے ہیں اور اسے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف متغیر کر دیتے اور اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے رضا و غضب سے پاک ہے

ہے کہ جو ان کی طبیعت میں داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر پذیر ہو جاتے ہیں۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سو اسے خداوند عالم کی ذات

جو اسے متغیر کر دے۔ تغیر تو اس کی ذات پاک کے لیے ممکن ہی نہیں کیونکہ تغیر موجب حدوث ہوتا ہے اور وہ ذات پاک قیوم ہے اس لیے وہ کسی بھی امر حادث کا حامل نہیں ہو سکتی۔ (مترجم)

ی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جس حدیث پاک کا حاصل ہے اس کے اصل متن کے لیے ملاحظہ ہو کتاب اصول الکافی ج ۱ ص ۳۱ طبع تہران ایران۔ اصل متن یوں ہے حدیث رضا احمد بن ادویس عن محمد بن عبد المجید عن حمران بن عیسیٰ عن فضیل بن عثمان عن ابن ابی یعفور قال سألت ایا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل هو الاول والاخر و قلت اما الاول فقد عرفناه و اما الاخر فبین لنا التفسیر فقال لیس شیء الا یبید او یتغیر او یدخلہ التفسیر والتروال او یتقل من لون الی لون و من ہیئۃ الی ہیئۃ و من صفة الی صفة و من زیادة الی نقصان و من نقصان الی زیادة لیس العلمین قائمہ لم یزل ولا یزال بحالہ و احدہ ہذا الاول قبل کل شیء و هو الاخر علی ما لم یزل ولا یختلف علیہ الصفات و الاسماء و کما تختلف علی غیرہ مثل الانسان الذی یکون تریا یا مریة و مریة لیس

پاک کے دیگر جو بھی چیز موجود ہے وہ خالی اور تغیر پذیر ہونے والی ہے ہر چیز کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی تغیر اور زوال داخل اور اسے لاحق و عارض ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت اور زیادتی سے نقصان اور اس کے برعکس انتقال پذیر ہوتی رہتی ہے مگر خداوند عالم ایسی ذات پاک ہے جو ہمیشہ ایک ہی محل پر ہے اور ایک ہی حال پر ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول ہے جو ہر شے سے پہلے ہمیشہ سے موجود ہے اور وہی آخر ہے جو ہر شے کے بعد ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ اسی حال پر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس پر کہ اولاً موجود تھا اس کے اسما و صفات میں تغیر اور مختلف حالت پیدا نہیں ہو سکتی جس طرح کہ اس کے غیر کی صفات میں تغیر پیدا ہوتا ہے مثلاً انسان کہ کبھی وہ مٹی تھا اور کبھی گوشت پوست وغیرہ اور کبھی وہ بوسیدہ ہڈیاں بن جاتا ہے۔ اور جیسے مثلاً خرما کہ کبھی وہ لبر یعنی کچی کھجور کہلاتی ہے اور کبھی وہ رطب تازہ کھجور کہلاتی ہے اور کبھی تمر خشک کھجور کا نام اسے حاصل ہو جاتا ہے اس طرح ہر چیز کے اسما و صفات متغیر اور متبدل ہوتے رہتے ہیں۔

فَمَا مَصْرُوفًا وَرَمِيمًا كَالْبِسَالِ الَّذِي يَكُونُ مَصْرُوفًا بِمَصْرُوفَةٍ
بِإِسْرَافٍ وَرَطْبًا وَمَصْرُوفًا تَمَوَّاتٍ تَبْدِلُ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالْمَصَافَاتُ
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَلْقَاتِهِ ذَلِكِ رَحْمَتِهِ

لیکن اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات میں تغیر نہیں ہو سکتا۔
ہم نے اس مقام پر جو دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کی ہیں ان سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں وہ تغیر محال ہے جو ممکنات کی ذات اور صفات انضمامیہ میں ہو سکتا ہے لیکن صفات فعل کے وہ تغیر آتا کہ جو افعال کے صادر ہونے کے سبب وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ خداوند

ما افعال فعل کی وجہ ہے اور فعل قدرت کی تاثیر کا نام ہے اور قدرت خداوند عالم چونکہ عین ذات اس لیے سے تغیر اور حدوث لاحق نہیں ہو سکتا لیکن اس کے تاثیرات کا حادث ہونا ایک واضح امر ہے کیونکہ خداوند عالم حکیم ہے اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تابع ہوتا ہے لہذا جس وقت کسی چیز کا وجود قرین مصلحت و حکمت ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے موجود ہو جانے کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کی قدرت اثر کرتی ہے تو وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے لہذا خداوند عالم اس کا خالق کہلاتا ہے اور اسی طرح جب کسی چیز کے فنا اور معدوم کر دینے میں مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فنا کا ارادہ فرماتا ہے اور قدرت خداوند کے اثر سے وہ شے فنا ہو جاتی ہے مثلاً یہ کہ قدرت اللہ جل شانہ اگرچہ حادث نہیں لیکن اس کے تاثیرات حادث ہیں جو ہر وقت مصالح اور حکم کے مطابق وقوع پذیر ہو رہے ہیں

اور اسی وجہ سے وہ ذات پروردگار کل ایوم ہوتی شانہ کی مصداق ہے۔ لہذا ان تاثیرات اور افعال کی وجہ سے جن افعال کا

عالم کے لیے بھی ثابت ہوتے ہیں مثلاً خالق اور موجد معنی اور معدوم کو دینے والا محی و ممیت کیونکہ یہ امور یعنی خلق و ایجاد و عدم و اضماع و امارت و احیاء صفات اضافیہ اور امور اعتباریہ ہیں ان کا حادث ہونا کسی نقص کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ افعال خداوند عالم کا صمد و مصالح اور حکمتوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ہر فعل اور ترک مصلحت اور حکمت کے موافق صادر ہوتا ہے وہ جس وقت کسی چیز کے وجود کو مطابق مصلحت پاتا ہے اسے موجد کہہ دیتا ہے۔ اور جب اس کے فنا اور معدوم ہو جانے میں مصلحت پاتا ہے تو اسے فنا کہہ دیتا ہے۔ لہذا جب اس نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اس وقت بالفعل خالق ہونے کا اس پر اطلاق ہوا۔ اور جب اس نے ان کو رزق اور نعمتیں عطا کیں تو بالفعل رازق اور منعم اس پر صادق آیا اور اس اعتبار سے کہ اس نے بے جان چیزوں کو جان بخشی لفظ "محي" اس پر صادق آیا۔ اور اس اعتبار سے کہ زندوں کو موت دیتا ہے اور انہیں ماریا ہے اس پر لفظ ممیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا وہ خالق بھی ہے اور باری

الطلاق ذات خداوند عالم پر ہوتا ہے ان پر تغیر واقع ہوتا ہے اور وہ حادث ہیں۔ لیکن ان کے حادث ہونے سے ان صفات کا حادث ہونا لازم نہیں آتا۔ جو عین ذات ہیں اور جو اس کے افعال کا سبب اور ان کی علت ہیں خلاصہ ایک خداوند عالم کی قدرت اور علم میں تغیر راہ نہیں پاسکتا۔ کیونکہ وہ اس کی ذات کے صفات ہیں جو عین ذات ہیں لیکن قدرت اور علم کے اپنے متعلقاً

اور مصور بھی ہے۔ زندہ بھی کرتا ہے۔ موت بھی دیتا ہے اور وہ بذات خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے ہر روز اور ہر وقت و ہر آن میں وہ اپنی ایک نئی شان میں ہے۔

بعض اتباع شیخ احمد احسانی کے قول کا بطلان

اسی سابقہ تحقیق سے امر واضح ہو گیا کہ شیخ احمد احسانی کے بعض اتباع نے جو کچھ کہا ہے وہ گہن فاسد اور توہم باطل و کاسد ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل صرف ایک بے مثل و بے مثال فعل میں منحصر ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو خلق و ایجاد رزق عباد اور احیاء و امارت بلا واسطہ اور براہ راست ذات خداوند عالم سے وابستہ ہو جائے گی اور اس سے لازم آئے گا کہ اللہ جل شانہ کی ذات محل حوادث ہو۔

شیخ احمد احسانی کے بعض اتباع کا یہ قول باطل و دلالت کرتا ہے کہ ان کو معارف حق سے کمال و درجہ کی جہالت اور اجنبیت حاصل ہے اور گمراہی

کے ساتھ جو تعلقات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ وہ حادث اور تغیر پذیر ہوتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا استحالہ اور نقص لازم نہیں آتا۔ رمتہم جہی
حکے کمال و درجہ کی جہالت اور اجنبیت شیخ احمد احسانی کے ان بعض اتباع کی اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آ سکی کہ قدرت خداوند عالم کے تاثرات کے حادث ہونے کے باعث اور ان میں تغیر واقع ہونے کے سبب نہ

اور احتمالات ان کے اس قول ناقص و باطل پر متفرع ہوتے ہیں وہ بیان سے مستغنی ہیں متفریب بعد کو آنے والے الجواب میں ان مفاسد میں سے بعض کا تذکرہ کر دیا جائے گا۔

احقر الہدیٰ السید گلاب شاہ النعمانی البغاری عفی عنہ

۲۳ اپریل ۱۹۴۳ء بمطابق ۲۹ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ
بروز منگل صبح سوا دس بجے درملہ شیعہ میانی ملتان۔

قدرت خداوند عالم کا حادث اور متغیر ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہی ذات خداوند کا حادث اور متغیر ہونا۔ صفات ذات الہی اور صفات افعال خدا کا باہمی فرق ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس حقیقت کے سمجھنے سے وہ قاصر رہے کہ وہ ذات سرمدی ازل وابدی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے وہ صفات بھی جو غیر ذات ہیں اس ذات کینے ہمیشہ سے ہی حالت واحدہ پر بلا تغیر و بلا کم و کاست متحقق اور ثابت چلے آ رہے ہیں لیکن اس ذات قدیم کے نہ افعال قدیم افعال الی ہیں جو اسکی صفت قدرت کے لطیف وقوع پذیر ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ صفات ازل وابدی ہو سکتے ہیں۔ جو ان افعال کے باعث ذات خداوند عالم کیلئے متحقق ہوئے۔ لہذا وہ ازل وابدی عالم و قادر تو ہے ہی لیکن خالق و رازق و معی و ملکیت اللہ سے یا صعل نہیں ہاں حق ہے ورنہ تو عالم دنیا کا قدیم ہونا لازم آئے گا حالانکہ قدم عالم کا بطلان اسلامی دنیا کے مسلمات اولیہ میں سے ہے۔ (مترجم)

شجرہ مترجم

۱۔ السید گلاب علی شاہ المعروف گلاب شاہ	
۲ ابن	۹ ابن
السید صفت علی شاہ المعروف صفت شاہ	سید نور علی شاہ عبد الرحمن
۳ ابن	۱۰ ابن
السید شیر علی شاہ المعروف شیر شاہ	سید شاہ عبد الوہاب
۴ ابن	۱۱ ابن
سید فتح علی شاہ المعروف فتح شاہ	سید شاہ قطب شیر
۵ ابن	۱۲ ابن
سید قائم علی شاہ المعروف قائم شاہ	سید شاہ مجید
۶ ابن	۱۳ ابن
سید شاہ مراد بخش	سید شاہ عبد الرحمن کبیر
۷ ابن	۱۴ ابن
سید شاہ عبد الغفور حسین المعروف کبیر شاہ	سید شاہ عبد الکرم
۸ ابن	۱۵ ابن
سید شاہ محمد داؤد	سید شاہ نور الدین حسین

۱۶	ابن	۲۵	ابن
سید شاہ محمد		سید عبد اللہ	
۱۷	ابن	۲۶	ابن
سید شاہ ابوسعید		سید علی اصغر	
۱۸	ابن	۲۷	ابن
سید شاہ محمد غوث		سید جعفر انان التواب	
۱۹	ابن	۲۸	ابن
سید جمال الحق والشرح والحرین		امام علی تقی علیہ السلام	
شیر شاہ مرغوش بخاری مدون اوچشرین		۲۹	ابن
۲۰	ابن	امام محمد تقی علیہ السلام	
سید علی		۳۰	ابن
۲۱	ابن	امام علی رضا علیہ السلام	
سید جعفر		۳۱	ابن
۲۲	ابن	امام موسیٰ کاظم علیہ السلام	
سید محمد ابوالفتح		۳۲	ابن
۲۳	ابن	امام جعفر الصادق علیہ السلام	
سید محمود اصغر		۳۳	ابن
۲۴	ابن	امام محمد باقر علیہ السلام	
سید احمد یوسف			

۳۳	ابن	۳۶	ابن
امام علی زین العابدین علیہ السلام		ابن اللہ امیر المومنین علی علیہ السلام	
۳۵	ابن		
امام الحسین سید الشہداء علیہ السلام			

تذکرہ مصنف علا علی اللہ مقامہ فی دار الکرامہ

کتاب مستطاب حدیث سنی کے آخر میں جن بلند پایہ الفاظ کے ساتھ مصنف
علامہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اختصاراً اسے درج کیا جاتا ہے۔ امام حماد۔ جبر عظام۔ مخرب
مقام حجت الاسلام۔ شمس فلک افادات۔ بدر سارا فاضلات۔ محیط نقطہ کرم، مرکز دائرہ
مہم۔ معدن کمالت انسانی۔ مخزن فوائد فضائی۔ مہبط فیوض ربانی۔ منزل برکات
سبحان مقتدائے عادل۔ ہادی کامل۔ زنگ نوای مرآت تدقیق۔ مصقل آئینہ تحقیق
درج رفعت و استلا کے گوہر درخشاں۔ برج مجدد علا کے اختر تاباں، غنن
دوحہ امامت و ولایت۔ ثمر شجرہ نبوت و رسالت۔ نور حدیث افتاد اجتہاد۔ نور
ہدایت و ارشاد۔ مجمع فضائل رضیہ۔ منبع ششائے مرضیہ۔ صاحب قوس
قدسیہ۔ مالک ملکات حکیمہ۔ مہدار کان شریعت خیر البشر۔ مشید بیان ملت ائمہ اثنا عشر
جامع معقول و منقول۔ ہادی فروع و اصول۔ مرجع علماء خول۔ مونس درین رسول۔
علاذ فضلہ کاملین۔ ہمارے علماء کاملین۔ افضل المتکلمین العظام۔ اکمل المتقین آیتہ اللہ
فی العالمین۔ نورا المتقین اکرام۔ خاتم المجتہدین العظام۔ ظہیر الملت والدین۔ مولانا مولیٰ

آغا فتن سید العلماء السید حسین اسکا اللہ بکرمہ جنابہ وانا حق علیہ شہید و فناء۔

آپ کے علم و کمال کا جھنڈا تامل تک بند ہوا۔ اور آپ کے فضل و جلال کا ذکر
غیر رو کے زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا۔ آپ کے ملام اخلاق اور محاسن
اوصاف سے آفاق دنیا سطر ہوئے اور آپ کی تحقیقات عالیہ کی شعاعوں سے
مثل آفتاب عالم تاب اطراف عالم کو روشنی اور منور کی۔ آپ کے فضائل و مناقب
جو احصا سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کے علوم و کمالات کے بیان سے زبان عاجز ہے
احمد قلم قاصر۔

علامہ کرام و فقہاء عظام نے اپنے تعریضات میں جن جنہ پایہ الفاظ سے ان کا
ذکر غیر کیا اور جن با عظمت اقطاب سے ان کو نوازا ہے۔ ان سے آپ کی جلالت قدر
اور رفعت شان پر کافی روشنی پڑتی ہے اور ان کے علم و فضل کی بلند ی کا بخوبی
اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

نسب شریف و تاریخ ولادت

آپ کا نام نامی اور اسم گرامی اپنے جدا جدا ثلاث اقربا علیہما السلام۔ اہل
کرام حضرت سید الشہداء علیہ علیہ و آلہ و سلم و ائمہ و اعیانہ و ائمتہ و ائمتہ و ائمتہ
کے نام مبارک پر سید حسین ہے۔ عیسین مکان لقب ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت آیت اللہ
فی العالمین عجلتہ اللہ علیہ الامام جمعین علامہ و محدث و صاحب سید و دارالعلوم
مآب اعلیٰ اللہ مقامہ و دفع درجہ تہ فی دار اکرامہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا شجرہ غایہ
چو بیوی پشت پر عاشق احمد معصومین حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے اتصال پذیر ہو
جاتا ہے۔

آپ کی ولادت با سعادت بتاريخ چودہ ربیع الثانی ۱۲۸۵ھ ایک ہزار دوسو
گیارہ ہجری کو سرزمین مکنو پر ملک ہندوستان میں واقع ہوئی۔ خود شہید کمال آپ کی
ولادت کا ادوہ تاریخ ہے۔ آپ اپنے چار برادران بزرگ سید محمد سید علی سید حسن
اور سید محمد ی کے بعد تولد ہوئے۔ اسوۃ المتکلمین۔ قدوة الجہین۔ اکرم الناس حضرت
علامہ مفتی سید محمد عباس علی اللہ مقامہ اپنی کتاب اوراق الذہب میں رقمطراز ہیں کہ بعض
باد ثوق حضرات کا بیان ہے کہ جب آپ کے برادر بزرگ جناب سید محمد ی اعلیٰ مقامہ اپنے
تین برادران سید محمد سید علی اور سید حسن اعلیٰ اللہ مقامہ کے بعد تولد ہوئے تو جناب
کے والد ماجد حضرت علامہ غفران مآب اعلیٰ اللہ مقامہ نے حضرت جناب سید الشہداء
امام حسین علیہ السلام کی عالم خواب میں زیارت کی۔ امام عالی مقام علیہ التحیۃ والسلام نے
حضرت علامہ غفران مآب اعلیٰ اللہ مقامہ سے سبب دریافت کیا کہ آپ سے اپنے فرزند

کے نام تجویز کرنے میں جس ترتیب کو مولود رکھا تھا اپنے اس چوتھے فرزند کا نام
تجزیہ کرتے وقت اس ترتیب کا خفا کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ ترتیب مذکور کا قیاس
ہو گا کہ چوتھے فرزند کا نام سید حسین رکھا جائے۔ نہ کہ سید محمدی۔ تو حضرت علامہ
عبدالرحمن نے جو ایا عرض کی کہ میرا یہ فرزند میری زندگی کے ان ایام میں پیدا
ہوا کہ جب میں کبیر السن ہو چکا ہوں۔ قوی صفت پذیر ہو گئے ہیں لہذا اب مجھے
یہ خیال و امن نگر ہو گا کہ اب یہ اکوئی اور فرزند تولد پذیر نہیں ہو گا اور یہ میرا
آخری فرزند ہو گا۔ اسی نے اسے اس کا نام قائم آل محمد علیہم السلام کے نام
پر سید محمدی تجویز کیا۔ کیونکہ قائم آل محمد مصطفیٰ کے آخری فرد ہیں۔
حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعہ اس طرح
نہیں ہے۔ جیسا آپ کو خیال ہوا بلکہ عنقریب آپ کا ایک اور پاکیزہ فرزند ہو گا۔
لہذا جب وہ تولد پذیر ہو تو اس کا نام میرے نام پر تجویز کیے گا جیسا کہ جیسے
حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے بشارت دی تھی ایسے ہی ہوا
کہ اللہ جل شانہ نے حضرت علامہ غفران مآب علیہ الرحمہ کو بعد از سید محمدی
ایک اور فرزند عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اپنے جد اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام
کے ارشاد پاک کے مطابق سید حسین رکھا جو یہی ہمارے والدین حضرت علامہ خاتم
المرتبہ علیہ السلام ہیں۔

بچپن اور زمانہ تعلیم کے حالات

آپ اپنے عہد طفولیت اور زمانہ بچپن میں ہمیشہ لہو و لعب اور کھیل کود سے
منہ رکش رہے۔ ابتدائی نشو و نما کے زمانہ میں بھی آپ مسلسل تحصیل علوم و فنون میں
معروف رہے۔ دیگر بچوں کی طرح کھیل کود وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی ہمیشہ اپنے لڑکھانے
کو اکتساب محاکات میں مصروف کیا آپ نے علوم و فنون کا تمام تر استفادہ اپنے والد ماجد
حضرت آیت اللہ غفران مآب اعلیٰ اللہ مقامہ اور اپنے برادر بزرگ سلطان العلماء
حضرت سید محمد رضوان مآب رضوان اللہ علیہ سے کیا۔

آپ نے اپنے فرزند ارجمند الفضل المتکلمین محزون مدین ممدہ اساتذہ عظام
زیدہ جہانگیر کرام ممتاز العلماء جناب سید محمد تقی اعلیٰ اللہ مقامہ کیلئے جو اجازت و اجتہاد
تقریر فرمایا۔ اس میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی
اور ابتدائی ہی اپنے والد علامہ اعلیٰ حضرت غفران مآب اعلیٰ اللہ مقامہ سے حاصل
کی۔ اسی اثناء میں والد گرامی کی طبع اقدس پر عرصہ کیلئے ناساز ہو گئی تو والد ماجد
نے میرا درس برادر بزرگ جناب سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب علیہ الرحمہ
کے سپرد کر دیا چنانچہ ایک زمانہ تک میں نے کچھ علوم حکمیہ فنون رسمہ اور قدسے
علوم درغیہ اپنے برادر بزرگ سے حاصل کئے۔ جب والد بزرگوار کو مرض سے افاقہ
حاصل ہو گیا تو پھر میرے اسباق والد گرامی کی خدمت میں حود پذیر ہو گئے۔
فرماتے ہیں کہ کتاب مرآة العقول کو جو عماد الاسلام فی علم الکلام کے

کتب سے طبع ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں پڑھا۔ یہ کتاب والد
بزرگوار کی تصانیف عالیہ میں سے ہے۔ نیز کتب حدیث کا ایک حصہ بھی جیسے کہ
شیخ بہاء الدین علی بن عبد الرحمن کے شرح اربعین، اصول کافی و فروع کافی اور کتب
مستقی الجہان کو والد ماجد سے پڑھا۔ ستر و س ل کی عمر میں آپ صحیح علوم و فنون کی تکمیل
کر کے فارغ التحصیل ہو گئے اور مدارج اجتہاد میں سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز اور کامران
ہو گئے۔ آپ اگرچہ عمر میں اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تھے لیکن میدان علم و فضل میں
اکثر بر فوقیت رکھتے تھے۔ اور درجہ اس کی آپ کی طبع و قاعد کی جودت، ذہن و راک کی
حدت اور تیزی تھی۔ کیونکہ آپ اپنی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے تمام علماء زمانہ و
فضل روزگار کے سر تاج تھے۔ آپ نے نہایت بلند پایہ تحقیقات و تحقیقات پر مشتمل
تصنیفات و تصانیفات عالیہ کا خزانہ اہل دنیا کو عطا کیا۔

شرم و حیا کا معیار بلند

صاحب تذکرۃ العظمیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز خود آنجناب کی
زبان و رفتان سے سنا کہ آپ نے فرمایا۔ سات سال کی عمر میں میں نے رسالہ
تجزی فی اجتہاد کی تصنیف شروع کی بعد ازاں حکم ظہن و کمیتیں اولیٰ بن کے متعلق ایک
رسالہ تصنیف کیا لیکن انتہائی شرم و حیا کے باعث یہ رسالہ جہات میں کسی کے سامنے
ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایتہ اپنے بڑے بھائی جناب علامہ سید بہت سی طلب خواہ سے ان
چیزوں کے متعلق مذاکرہ اور مکالمہ کا اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً تین

سال بڑے تھے وہ جو کچھ کہتے تھے مجھے دکھاتے تھے اور میں جو کچھ لکھتا ان کی نظر
سے گزار دیا کرتا۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ والد ماجد نے مجھے اجازت و اجتہاد
تحریر کرنے کے بارے میں مجھ سے کلام فرمایا تو میں عرض گزار ہوا کہ اولاً حضور میرے
ان رسالہ جات کو ملاحظہ فرمادیں جن کو میں تاحال تصنیف کر چکا ہوں تاکہ مجھے ان
کے حسن و قبح سے آگاہی حاصل ہو کہ آیا وہ حضور والا شان کی نگاہ عالیہ میں
طرز مناسب اور معیار صحت و صواب کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں؟

چنانچہ میری اس عرضداشت کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور میں نے اپنا
تصنیف شدہ رسالہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ والد بزرگوار جب اس رسالہ
کے مضامین کو سماعت فرماتے تھے اس دوران میں انہوں نے فرمایا کہ تحریر کا
اسلوب اور تحریر کا طرز اور متانت تو اس بلند معیار پر ہے جو ایک جہدی اور
نوآموز سے صادر نہیں ہو سکتا لیکن ابھی رسالہ اختتام پذیر نہ ہوا تھا کہ
بزرگوارم کی طبیعت بوجہ جو گئی اور رسالہ کا ملاحظہ التوا میں پڑ گیا۔ لہذا براہِ دم
معظم سلطان العلماء علامہ سید محمد رضوان مآب علیہ الرحمہ کو آنجناب والد بزرگوار
نے فرمایا کہ وہ رسالہ مذکور کو ملاحظہ کریں۔ اور پھر اس کی کیفیت کے متعلق نہیں
مطلع کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان العلماء طالب شاء نے تعمیل حکم کرتے ہوئے
رسالہ ملاحظہ فرمایا اور اسے بہت پسند فرمایا لیکن میں چونکہ اپنے تمام برادران سے
خود رسالہ تھا بنہ ایس نے نہ چاہا کہ میری جودت تحریر اور تجربہ علمی کا حال ظہر پذیر
ہو۔ اس لئے براہِ دم سلطان العلماء سے اس امر کے عدم اظہار کی
التی کی۔

پدر بزرگوار کی ہدایات پر عمل

آپ اپنے والد ماجد کے ارشادات کا تاثر دیتے اور ان کے ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیشہ سعی اور کوشش کیا کرتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے برادرزادہ جناب حمدۃ اللہ سید محمد باقر قدس سرہ کیلئے جو اجازت اجتناب تحریر کیا تھا اس میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ پدر بزرگوار جناب اعلیٰ حضرت غفران مآب اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فاضل طلبہ کو استنباط مسائل کے باب میں پوری کوشش صرف کرنے اور اجتہاد کی طور پر محنت کو بروئے کار لانے کی ترغیب دیا کرتے۔ اور بڑی تاکید کے ساتھ انہیں اس امر پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں نے ان ناکد میں علم دین کو رائج کرنے کی عاقبت و اجتہاد کی بنیاد قائم کرنے اور علوم آخر اجہار کی نشر و اشاعت کے متعلق بڑی کوشش سے کام لیا ہے اور علم دین کے راستوں اور شاخ و برگ ایت کے طریقوں سے ہر قسم کے خد و خاشاک کو دور کر کے انہیں خوب واضح اور روشن کر دیا ہے۔ مگر مجھے خطر ہے کہ کچھ مدت گزرنے اور میرے دنیا سے انتقال ہو جانے کے بعد یہ آثار کیسی مٹ نہ جائیں اس لئے میں بڑی توجہ و محنت اور جان و مال سے کام کرنا چاہیے۔

والد ماجد کی ان ہدایات و ارشادات کے باعث میں نے ابتداً اسی دامنِ حجت کو سمیٹ رکھا اور محنت کے زمانہ میں ہی مسائل و قیوے کو حل کرنے اور تحقیقات ائمہ پر مشتمل رسائل کی تصنیف و تالیف میں معروف رہا۔ رسالہ تجزی فی الاجتہاد بمسئو

شک و در کھتیں اولین مسئلہ تصدیق اسوات میرے اسی جذبے کے ثمرات ہیں۔ ان رسالہ جات میں سے بعض اعلیٰ حضرت غفران مآب اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پیش کئے آئینہ جناب نے ملاحظہ فرما کر پسند کیا۔ تحسین سے نوازا اور فرمایا کہ یہ کام تو ایک فاضل ماہر کے کام کی شکل ہے۔ جلد ہی اور نو آموز افراد کے کام میں جو غامضیاں پائی جاتی ہیں ان سے اس کام کا دامن پاک ہے۔

اجازہ روایت احادیث

آپ کا سلسلہ اجازہ روایت احادیث اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت سید الدار علی غفران مآب اعلیٰ اللہ تعالیٰ مقام اور برادر بزرگ سلطان العلماء حضرت علامہ سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب طالب ثناء کے واسطے سے جناب مستطاب مستغنی عن اللقباب۔ بحر ذخائر فقیر ماہر محقق تحریر عدیم الظہیر استاد الملک فی الملک آقا محمد باقر صاحب مآب مرتبہ سے اتصال پذیر ہوتا ہے۔ نیز جناب سید المتقین سند المدققین رئیس انقباء النعمان یعسوب العلماء مولانا آقا سید علی طباطبائی عطر اللہ مرتبہ سے اور جناب عالم عامل فاضل کامل۔ خلیفہ جلیل مجتہد عدیم البدیل بحر العلوم مولانا سید محمد مہدی طباطبائی بکھن روح اللہ عزیز سے اور جناب علامہ فخر خاصہ داماد سید ابی دات منبع الفضل والاخادات متکلم عدیم العدیل مجتہد بے بدیل مولانا محمد مہدی ہدایت اللہ موسوی اصفہانی مشہور طالب مشہور و طہر مرتبہ سے اور جناب عالم نبیل فاضل جلیل خلیفہ ربانی سرور محمد

مہدی بن ابی القاسم موسوی شہرستانی سنی اللہ تراہ و جعل النجۃ مشواہ سے
اتصال و الحاق پذیر ہوتا ہے۔

مقلدین و عقیدتمندان

آپ کے زمانہ میں مومنین مہاکمہ ہندوستان، دکن، بنگال، پنجاب اور
خشیر آپ کے کمال علم و عمل، جود و سخا، تواضع و تواضع، متوکی اور عنایت کا
بصدق دل اعتراف و اقرار کرتے ہوئے آپ کے عقیدتمندان اور آپ کی تقلید سے
مشترب تھے۔ ان علاقہ جات کے شاہان و قوت بھی آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ
فرد گزشتہ نہیں کرتے تھے خصوصاً بادشاہ دین پناہ فریا جاہ مصلح الدین ابوالنظر
محمد امجد علی شاہ جنت مکان انار اللہ برصا کو جناب علامہ سے انتہائی عقیدت اور
کمال غور حاصل تھا۔ چنانچہ شاہ عالی جاہ مذکور نے از خود حضرت علامہ کے
نام نامی واسم گرامی کی فخری ہریار کرائی۔ چنانچہ ہی کے الفاظ میں مہجناب
کے درج ذیل خطابات اس پر لکھ کر اسے اور آپ کی خدمت میں اسے پیش
کیا۔ خطابات یہ تھے۔ مادی علوم دین عالی سادات و مومنین حافظ احکام آلہ مجتہد
الاحقر سید العالی اور تمام دنیا تر مملکت کے اہلکاروں اور عمرین کے نام حکم عالی
سادر جو کہ جناب حضرت علامہ کے اسم گرامی کو ہمیشہ انہیں القاب سے ملقب کر
کے تحریر کیا جائے۔

کتاب مستطاب حدیثہ سلطانہ کی تعظیم و تالیف بھی اسی شاہ ذی جاہ کی

کی خواہش سے عمل میں لائی گئی اور حضرت علامہ کے ایثار پر اس کی نیکی بادشاہ
نے طلبہ علوم دین کے لئے ایک مدرسہ بھی قائم کیا جس میں علماء کبار و فضلاء ذی وقار
کہ مناسب مشہور پر بحیثیت مدرسین تعینات حضرت علامہ ہی کی رائے عالی پیرائے
کے مطابق عمل میں لائی گئی اور طلبہ کیلئے وظائف بھی مقرر کئے گئے۔

نیز بادشاہ دین پناہ سکندر جاہ ابوالنظر ناصر الدین سلطان عالم محمد و امجد علی
شاہ نور اللہ مرقہ بھی حضرت علامہ سے برابر راہ عقیدت و خلوص پر ہی گامزن ہے
اور ہمیشہ آپ کی انتہائی تعظیم و تکریم بجا لاتے رہے۔ مدرسہ عالیہ کو اسی طور پر
جاری اور قائم رکھا۔

حضرت علامہ اپنے برادر بزرگ سلطان العالی اعلی اللہ مقامہ کی نگاہ میں

یہ سب حضرت علامہ کے محالات عالیہ کے اثرات تھے اور انہیں کمالات
کے پیش نظر جناب کے برادر بزرگ سلطان العالی نے جو اپنے مقام پر محقق علوم دین
مرجع سادات و مومنین محافظ احکام الداعیین کی شان عالی سے مشترب اور
صنوان تاب کے ایسے بلند پایہ لقب سے ملقب تھے حضرت علامہ سید العالی کو اپنی ذات
و انصاف پر مقدم کر دیا تھا اور تمام امور کو ان کی رائے عالی پیرائے پر موقوف اور
ان کے سپرد کر دیا تھا اور آپ کی نگاہ میں اپنے اس برادر خورد کی جو شان اور
عظمت تھی اس کی حکامی وہ الفاظ بھی کرتے ہیں جو آپ نے اپنے برادر زادہ

ممتاز العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے اعجازہ کی تحریر میں حضرت سید
العلماء علیین مکان طاب ثراہ کی شان عالی شان میں استعمال فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ
اتحاد کی شان میں لکھتے ہیں السید جلال السی۔ والحبر العزیز عبد
الغفور الصائب۔ والذہن الثاقب۔ عالم الکعب فی الغنوت
العظیم طویل الباع فی العلوم العقلیہ۔ المراتع فی ریاض الوجدان
والاقداد الکامع من حیاض احادیث الجود والسادہ۔ سید
العلماء العالمین۔ سند الفقہاء الکاملین عین الانس
والانس العین الخ۔ دھنوی وفتوحہ قلبیہ سید الخیر
لذال قور العین محفوظا عن اصابۃ العین۔

یہ الفاظ جن معنوی بلند یوں غفلتوں اور غافلتوں کے حامل ہیں انہیں ایک
طرز پران ہی سمجھ سکتا ہے اور ان کی تصویر کشی کے لئے ایسی طولانی شرح درکار ہے
کہ وہ امن وقت و قرطاس میں جس کی وسعت نہیں۔

حضرت علامہ علیہ الرحمہ عراق ایران کی نگاہیں

حضرت علامہ علیین مکان اعلیٰ اللہ تعالیٰ دارالکلام کے ہر علمائے اعتبار
عالیات بخت اشرف و کریمائے معلیٰ وغیرہ سب آپ کے بحال فضل و اجتناد کو تسلیم
کرتے اور آپ کو بڑی عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سب کے قریب مبارک
میں آنجناب کی محبت و مودت کی گھیتیاں سرسبز اور لبلائی رہتی تھیں باہم شوق و اشتیاق

اور مراسلات کے ابواب کھلے رہتے تھے۔ اس کے ثبوت کیلئے عالم جلیل فاضل نبیل حضرت
علامہ سید حسین الموسوی اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہر مہتمم طباعت کتاب مستطاب مدیقہ سلطانہ
نے تذکرۃ المصنف میں عالی جناب معلی القاب جامع منقول و معقول و اوقت اسرار
فروج و اصول شیخ الاسلام بمقتبہ الامام علیہ حضرت شیخ محمد حسن نجفی اعلیٰ اللہ تعالیٰ
صاحب جواہر الکلام شرح شرائع الاسلام کا ایک طولانی مکتوب مرسل بسوئے حضرت
سند الفقہاء سید العلماء مولانا سید حسین علیین مکان رحمتہ اللہ و رضوانہ علیہ نقل کیا
ہے جس میں شیخ صاحب مرحوم و مغفور اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی انوکھے انداز
میں اور نوائے طریقہ سے حضرت علامہ سید العلماء علیہ الرحمہ کی عظمت و جلال اور
فضل و کمال کی مدح سرائی فرمائی جس کے چند ایک اقتباسات سپردِ قلم کئے جاتے
ہیں جو سے خدا کو ذیبت قرطاس کرنے سے خوف طوالت مانع ہے۔ چنانچہ علامہ سید
شیخ محمد حسن صاحب نجفی طاب ثراہ و جل الجنت شواہ حضرت علامہ کی شان والا
شان میں یوں رقمطراز ہیں۔

هو الشخص فی مراتع الاجتهاد معروفا و قائما و انصاف و الوارد
عذب معین معتلا و ناخلا الحادس ثمر الاسلام و شرا الثمر
و القادس لقد القرائت فی حدائق جوامعہ و الحبیلات
تقویہ محل عت والروح الثقیب من الجنین
ذی القدر العلی سید العلماء البیت حسین بخت اعلامہ
السید و لدائ علی اعلیٰ اللہ تعالیٰ مقامہ لازالت صلاح التوفیق عاکفہ علیہ
و عمار من الایام متصلہ لہ بالشیخ و الہ الطاہرین صلی اللہ

علیہ وعلیہم اجمعین۔ لہٰذا اختصار ترجمہ ترک کیا جاتا ہے۔

تقسیم اوقات

کتاب تذکرۃ العلماء نیز ایسے مستندین کرام کے بیان سے کہ جو حضرت علامہ کی خدمت
بارگاہ میں عمر نماز فرماتے تھے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے شب و روز کے
اوقات کو اسی طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں
تشریف لے جاتے تھے اور طلوع صبح صادق تک نوافل شعبہ اور اذکار وغیرہ میں مشغول
ہوتے۔ صبح صادق کے بعد نماز فریضہ باجماعت بجا لاتے اور پھر اعیانہ و تعقیبات میں
مغفرت ہو جاتے۔ جب فراغت ہو جاتی تو اندرون خانہ تشریف لے جاتے اور ضروری
کافذات کا علاج فرماتے اور پھر کچھ وقت تعقیبات و تالیفات میں صرف کرتے۔
جب کسی قدر دن بلند آجاتا تو بیرون خانہ تشریف لاتے اسنے ہم بکثرت
لوگ جمع ہو جاتے۔ طلبہ کرام، فضلاء و عظام اور طالبین فتاویٰ وغیرہ کا جوم ہو جانا
اوقات آپ علیہ السلام کو درس دیتے جن میں سے اکثر فضلاء کبار اور علماء عالی وقار
ہوتے۔ بعد ازاں ہر حاجت مند کی حاجت ردائی کے لئے مناسب وقت صرف
فرماتے۔ جب آفتاب عالم تاب نہال پذیر ہوتا تو نماز باجماعت کیلئے مسجد میں
تشریف لے جاتے اور بعد از تعقیبات نماز عصر واپس مراجعت فرما کر اپنے برادر
بزرگ حضرت سلطان العلماء سید محمد قدس سرہ کی خدمت اقدس میں تشریف لے
جاتے کچھ دیر وہاں قوت فرما کر پھر اپنے دولت کدہ پر واپس تشریف لاتے اور

دوبارہ تدریس طلبہ میں مشغول ہو جاتے۔ نماز مغرب دولت کدہ پر ہی باجماعت
ادا کر کے استعاذہ اور طلبہ پر شہود ہدایت کرنے والوں کے لئے مجلس قائم کرتے
ان کو درس دینے کے بعد افتا مسائل میں مصروف ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو نصف شب
تک مسائل پر دستخط ثبت فرماتے یہی مشغول رہتے۔

موعظہ شریفہ

آپ بالا التزام ساری سال میں ہر روز مجھ۔ دو شنبہ اور پنجشنبہ اور ماہ
رمضان المبارک میں ہر روز نماز عصر کے بعد موعظہ فرمایا کرتے جس میں تفسیر قرآن
تصحیح عقائد۔ قوانین حقائق و دقائق پر مشتمل بیانات سے حاضرین کو مستفیض
فرماتے لوگ آپ کے پر از تاثیر موعظہ و نصائح سماعت کرنے کے لئے جوق و
جوق جمع ہوتے اور ہدایت و رشد کے بیش قیمت موتیوں سے اپنے دامن
بند کر کے واپس ہوتے۔

تصانیف و تالیفات

بکثرت تصنیفات و تالیفات آپ کے قلم حق رقم سے ظہور پذیر ہوئے
جن کی فہرست درج ذیل ہے۔

۱۔ رسالہ تجزی فی الاجتہاد۔ یہ رسالہ آپ نے ستر و سال کی عمر میں تصنیف

فرمایا۔ جیسا کہ تذکرۃ العلماء سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ رسالہ در تحقیق جواز تقلید میت و عدم آن۔

۳۔ رسالہ مسنونہ شک و شبہ تین اولین۔ یہ دونوں رسالے بھی آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی دور میں تصنیف فرمائے۔

۴۔ منہاج التفتیح و منہاج التحقیق۔ یہ عظیم الشان اور دل جو اب کتاب تحقیقات و قیود و استدلالات ائمہ پر مشتمل ہے۔ حضرت علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنے فرزند ارجمند افضل المتطہین فخر الدین ممتاز العلماء سید محمد تقی جنت آباد لکھے جو اجازہ تحریر فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ کتاب منہاج التفتیح و منہاج التحقیق کو میں نے نہایت عمدہ طرز و طریق پر تصنیف کیا ہے۔ اسے میں نے دلائل اور تفتیح مسائل سے بڑھایا ہے اور اقوال مختلفہ کے نقص و اہتمام کو ایسے منہج پر بیان کیا ہے کہ اہل حق نے اسے بہت پسند کیا۔ اس میں تدقیقات کا ایک ایسا حصہ بیان کیا کہ جو علماء اسلام کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا ہے لیکن بعض امراض کے عارض ہو جانے کے باعث وہ کتاب پاپیٹیل تک نہیں پہنچ سکی۔ انتہی اس کتاب کا مقصد ثانی احکام صلوٰۃ سے مشغول ہے۔ جس میں اوقات نماز یومیہ سے لے کر سلام تک کے احکام بیان ہوئے ہیں اور یہ ایک ضخیم جلد بن گئی ہے۔

۵۔ وجیز الرائی۔ اجازہ مذکورہ میں خود حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ چیز رائی کو میں نے بہترین اور بلند پایہ طریقہ پر تالیف کیا ہے۔ احکام طہارت کا ایک شرط وافی اس میں تحریر کر دیا ہے۔ اس کتاب کا باب الطہارت طبع ہو چکا ہے۔
۱۰۔ ردۃ الاحکام۔ حضرت علامہ نے اجازہ مذکورہ میں ہی تحریر فرمایا ہے کہ معتقدین کی ایک جماعت نے پروردگار کی عطا کردہ احکام کی تالیف کو

انجام دیا جائے۔ مگر چند رسائل متفرقہ میں مشغول ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اتمام کی نوبت نہیں آسکی۔ انتہی اس کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ایک مقدمہ اور چار متعاضد پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق مسائل فقہ کے طالب کی بصیرت سے ہوتا ہے یا اصل مسائل فقہ سے۔ شق اول مقدمہ ہے۔ اور شق ثانی میں اگر نیت شرط ہو تو عبادت کہلاتے ہیں ورنہ اگر اس میں ایجاب و قبول دونوں مستحق اور موجود ہوں تو وہ عقود کہلاتے ہیں۔ اور اگر اس میں صرف ایجاب کا وجود ہو تو وہ ایقاعات کہلاتے ہیں اور اگر ایجاب و قبول میں سے کوئی بھی معتبر نہ ہو تو وہ احکام کہلاتے ہیں علم فقہ کے ارکان صرف یہی چار ہیں۔ انھی کلام

مقدمہ میں اور مقدمہ اول بھی کہ جو احکام طہارت۔ صلوٰۃ و صوم کے بیان میں ہے یہ مطبوع ہو چکے ہیں اور مقدمہ چارم بھی طبع ہو چکا ہے کہ جو بیان میراث میں ہے۔

۶۔ رسالہ بسوط در احکام میراث بجاۃ عربی۔

۸۔ کتاب مستی بحدیثہ سلطانہ مذکور۔ بعد ازاں اس کتاب کے ابواب کی فہرست تحریر کی ہے۔

۹۔ رسالہ وسیلۃ النجاة فارسی در اصول دین تا آخر مبحث نبوت۔

۱۰۔ رسالہ در بیان مسئلہ جلالۃ الطہارۃ۔

۱۱۔ رسالہ منع از بیع مالکات خمس و خمس۔

۱۲۔ رسالہ طرد المعاندین در جواز لعن بر اہل فتنہ۔ یہ رسالہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

۱۳: عاشیہ بر ریاض المسائل مشہور بشرح کبیر بر کتاب الصوم و کتاب البیہ و کتاب الصدقہ۔

۱۴: تعلیقات بر شرح ہدایت الحکمت علامہ رالدین شیرازی۔

۱۵: رسالہ تحقیق النہیۃ من الحقیقۃ و المجاز۔

۱۶: تفسیر سورہ ماخوذہ: یہ نہایت ہی بیسواس تفسیر ہے۔

۱۷: تفسیر سورہ بقرہ: از شروع تا چند آیات۔

۱۸: تفسیر سورہ عمل آتی علی الانسان

۱۹: تفسیر سورہ توحید۔

۲۰: تفسیر آیۃ کریمہ کنت خیر امۃ اخرجت للناس متضمن بر نقص کلام

مختصر رازی۔

۲۱: الجالس المنہجۃ

۲۲: الفوائد فی تتبع العقائد: مطبوعہ افادات حسینہ: یہ علامہ علیہ الرحمہ کی آخری تصنیف ہے۔ جو شیخ احمد احسانی اور اس کے شاگرد سید کاظم رشتی کے اقوال کا ترویج میں تحریر فرمائی۔

صاحب تذکرۃ العلماء نے مصنفات یہ العلماء علیہم السلام کے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علامہ کو شب و روز مسائل متفرقہ کے جوابات تحریر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض مسائل کی تفصیل پر کما حقہ خام فرمائی فرمادیتے۔ لہذا اگر تمام مسائل کو جمع کیا جائے تو ان کی کئی ضخیم جلدیں بن جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے بذریعہ موعظ حسنہ جن مسائل حالیہ کی تشریح

فرمائی۔ ان کا دامن بھی نہایت وسیع ہے لیکن علامہ رحمہ اللہ نے جو ان چیزوں کا تدوین کا قصد نہیں فرمایا۔ اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔

کتابت قرآن مجید

یاد چودہ متاغل کی اس کثرت اور بہتات کے آپ بعض اوقات قرآن مجید کے متن کی کتابت کا ثواب بھی حاصل کرنے کی سعی اور کوشش فرماتے رہتے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن ہیہ کا ایک نسخہ حضرت علامہ علیہ الرحمہ کے بچتے عالم عامل فاضل کامل مجتہد علی الاطلاق المشہور بین الافاق کریم ابن کریم جناب مستطاب سید محمد ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود پایا گیا جس کا خط بہترین خط تھا اور اس کے گرد اگر حضرت علامہ ہی کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کثرت حواشی موجود تھے اور اس کے آخر میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ قد وقع الفراغ من کتابۃ القراءات المجیدۃ والفرقان المحمید بتائید اللہ سبحانہ ورحمتہ توفیقہ علی ید اقل الخلق بل لا شکی فی الحقیقۃ اقل العباد عملہ واکثر حسنہ زلالہ ابن علامۃ المرحوم الساکن فی جوار رحمتہ ویدہ الصمدیہ السید وکدام علی رافع اللہ درجاتہ فی جنات النعید السید حسین صانہ عن کل مشین ووزنہ شفاعۃ سید البشر رسول القلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وکامن ذلک لولہ الاحد خمس بقین من شہر جمادی الاخرۃ سنۃ ۱۰۸۰ ہجری من الهجرة النبویۃ علی

تائیدات الہیہ و کرامات ربانیہ

صاحب تذکرۃ العلما تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علامہ نور اللہ مجدد اعلیٰ اللہ
مقام تائیدات ربانیہ سے مؤید اور فیوضات یزدانیہ کا ہیبت تھے۔ ورنہ باوجود شغل
کی اس کثرت اور طبع کے نجف اور کفر وہ ہونے کے ایک فرد بشر سے کیسے ممکن ہو
سکتا ہے کہ ایسے کارنامے اس کے دست ہائے مبارکہ پر ظہور پذیر ہوں اور اتنی مشقتوں
اور تکالیف کو برداشت کر سکے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حد تک صفت طائفہ سے
مستصفا کیا تھا کیونکہ آپ خورد و نوش اور کھانے پینے کے معاملہ اور راحت و آرام
اور قینہ وغیرہ کے سلسلہ میں بہت کم مقدار اور اقل قلیل صورت پر اکتفا فرماتے تھے یہی
وجہ ہے کہ آپ نہایت نجف الطبع تھے۔ قد قامت میاں نہ تھا اور چہرہ مبارکہ پر ہر وقت
نورانیت برکتی رہتی تھی۔ درخ افور سے نور ماطع جوتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کمزوری
اور ضعف کی صورت میں شب و روز تصنیف و تالیف تدریس و موعظہ حل مسائل
وغیرہ میں مصروف رہنا ہی اگرچہ اپنے مقام پر ایک غارق عادت امر اور
عزامت کی شان رکھتا ہے لیکن یہی نہیں اس کے علاوہ آپ سے جو کرامت صادر
ہوئے لکھتے ہیں۔ ان کی تفصیل کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔

اسوۃ التکلیین قدوة المجتہدین اکرم ان من مفتی سید محمد عباس قدس سرہ

کتاب اوراق الذہب میں تحریر کرتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک سال جس باراں ہو گیا
بارش رک گئی۔ لوگوں نے درگاہ رب العزت میں تضرع اور زاری شروع کی حضرت

علامہ سید حسین علیہ السلام نے صحرا میں جا کر نماز استسقاء باجماعت
ادا کی ابھی آپ نے چادر کو حرکت نہ دی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی
کثرت سے میزبرسا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔

وفات حسرت آیات

باوجود ضعف و ناتوانی کے بطریق مذکور مستقیماً اور تکالیف برداشت
کرنے کے باعث متعدد امراض و عوارض لاحق ہو گئے بالآخر روحانی صفات
اور جسمانی امراض کی تاب نہ لاسکے اور شب شنبہ ۱۲۷۲ ھ ۱۸۵۶ء ذوالحجہ ۱۲
ایبہ النفس اللمیتہ ارحمہم اہل رب راضیہ رضیہ خاد غل فی عبادہ و اذ غل غنیہ
پر صدائے بیک بلند کر دی اور عالم قدس کو رحلت پذیر ہو گئے۔

آپ کی نماز جنازہ کے لئے اس کثرت سے لوگوں کا اجتماع اور اثر و نام
ہو گیا کہ لکھنؤ کی تاریخ میں اتنا اجتماع کسی کے جنازہ پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اب سمجھنے
لیجئے کہ کس مقام پر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ جس میں اس قدر آدمیوں کا انبواہ سما سکے۔
بالآخر تجویز کی گئی کہ نواب آصف الدولہ کے امام بارگاہ کے صحن میں نماز جنازہ ادا کی جائے
جو کہ شہر لکھنؤ کی عمارتوں میں سے سب سے بڑی اور وسیع ترین عمارت ہے چنانچہ آپ کے
برادر بزرگ حضرت مولانا سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اسی
امام بارگاہ آصفیہ میں نماز جنازہ پڑھائی اور امام بارگاہ غفران مآب میں غزل مجروح میں اپنے
والد ماجد غفران مآب رضوان اللہ علیہ کی پانچویں جانب مدفون کر دیئے گئے تاحال مسنگ
سفید کی ایک لوح اور چوب صندوق قبر اقدس پر نصب ہے۔ مدت طویل

اکسٹ سال دو ماہ اور تین روز ہوتی ہے۔

تقریظ و قطعات تاریخ

اور شہادت قلم فیض رقم عالی جناب علی القاب جبر عظام نحر بر قدام مفتی ملت بیضا
عاقلاً شریعت سزا اسوۃ المتکلمین قدوة المجتہدین اکرم الہدایہ مفتی محمد عباس دامت باریکات
افادات و اناضات

الحمد لله الرحمن الرحیم کل سرمد کلمہ و کلام و نور حدیثہ دین و اسلام حصہ
خداوند منعم است کہ از توفیق تشش دریں ایام برکت الیام جلد امامت از حدیث
سلطانیہ کہ روضۃ ایمانیہ و منجد تصانیف مفتی علامہ و مدقق قدامہ سید العلماء و المجتہدین
مشید اسکان دین مرجع الانام کافل الارامل و الایتام الشہیر فی الجمع و العرب المذکور
مناقبہ فی ادراک الذہب مولی النافقین المعروف فی المشرقین سیدی ابی عبد اللہ الحسین
مولانا السید حسین علی اللہ مقامہ و اکرمہ فی دار المقامہ می باشد با احترام و مسامحہ جمیلہ
عالی شان والا و دو مان زبدۃ السادات مولوی سید حسین ایدہ اللہ باریکات
المعطفین و رقاب طبع ریختہ شد الحق کہ این کتاب مستطاب مشتمل بر فوائد ہے
حساب و تارخ روزگار و لطافت و متانتش کاشمیں فی رابۃ النہار بر نظر رانکار
و مستغنی از اظہار و طبیش موجب احیاء ذکر جناب علین باب و باعث رضارب
الارباب و خوشنودی آمد اظہار سلام اللہ علیہم بالتفصیل اہل و النہار است
والحمد للہ علی نوالہ و الصلوۃ علی محمد و آلہ

قطعة تاریخ بخریج یک سال

شدہ شہرہ کتابی کہ ثواب در جہ طبعش کل بخش جادوانی بد جہد و قیامت
بمعنانش چہ پرسی کہ یک کدہ سلا مشش بنگار سید و نامش بیکلالت و شہامت
ز ادب فکدہ سر را قلم ز سال طبعش چہ بہار تافہ کاہرہ حدیثہ امامت

قطعة دیگر بے تعمیر

فرج بخش است سعادتانی حدیقہ ز جہائے عبارات انیقہ
مصنف سید مسعود بود کہ بخوشی این مضامین دقیقہ
سبیش ریختہ در کتاب طبع کہ از بہر شیوع است این طریقہ
بقرطاز کہ در معدن نہاں بود مزین گشت ہر صاحب سلیقہ
بود نام و نشان و سال طبعش کرامات مصنف فی الحقیقت
بر آمد معراج تارخ طبعش بشہ شائع امامت از حدیثہ ۱۳۰۳

ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن دین اسلام کا غنچہ اور گہائے کلمہ و کلام کے
ظن کا بہترین پھول۔ منعم حقیقی خداوند عالم کا حمد و شکر ہے کہ اہل با برکت ایام
میں اس کی توفیقات شامل حال ہوئے کے باعث کتاب مستطاب حدیثہ شلعاتیہ
کی جلد امامت جناب والا شان عالی خاندان زبدۃ السادات مولوی سید حسین ایدہ اللہ
بتصدق آمد صدی کے اہتمام اور مسامحہ جمیلہ سے مطبوع ہو چکی ہے کہ جو حدیقہ

سلطانیہ ایک روحانیہ ہے اور جناب مفتی علامہ رفیع خٹار سید العلماء والمجتہدین
مشید ارکان دین۔ مرجع ہر خاص و عام فاضل بیہ گمان و ایقان بشیر عظیم و عرب کہ جن کے
مخاندان مناقب اوراق الذہب میں مذکور اہل مشرق و مغرب کے رہبر مشرق و
مناہب میں شہرت یافتہ حضرت جناب امام ابی عبداللہ المسین علیہ السلام کے ہمنام
میں یعنی جناب مولانا سید حسین اعلی اللہ مقار و اگر مرفی و اگر امرہ کے تصنیفات
میں سے بے شک یہ کتاب مستطاب ہے بشمار فوائد پر مشتمل اور نادر و دروزگار
ہے اس کی لطافت اور مناسبت انہما سے مستغنی اور دیکھنے والوں کے لئے مثل اشمس
فی رابعہ انہما واضح اور آشکار ہے اس کا طبع ہو جانا جناب مصنف علامہ سید حسین
علین مکان کے ذکر عالی کے احبار کا موجب اور جناب رب العزت خداوند عالم
کی خوشنودی اور آمد اطہار علیہم السلام آلی ابدال آباد کی رخصت مندی کا باعث ہے۔ ا
والحمد للہ رب العالمین علی محمد و آلہ

قطعہ تاریخ بذریعہ تخریج یک سال

اس کتاب مستطاب کو اتالی شہرت حاصل ہوئی کیونکہ اس کے طبع ہونے کا
ثواب بروز قیامت زندگی جاوید کا خوشبودار چول حطا کیا جائے گا اس کے مصنف
مقام کی کیا پوچھتے ہیں اس پر تو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کا نام عظمت و جلال
کے باعث آسمان تک رسالہ حاصل کر چکا ہے چونکہ کتاب مذکور کی طباعت کے سال
چمن امامت میں تازہ ہمارا آگئی ہے۔ اس لئے میرے قلم نے از روئے ادب سر تسلیم
خم کر دیا ہے۔

دوسرا قطعہ بغیر ابہام ترجمہ

حدیث سلطانیہ اپنی عمدہ عبارتوں کے خوشنما پھولوں کے باعث فرحت بخشے والا
ہے اس کا مصنف کہ جس نے یہ مضامین دقیقہ سپرد قلم کئے ہیں۔ بے شک بہت بڑا
عالم اور سید تھا۔

مصنف علامہ کے ہمنام دوسرے ایک سید نے اسے طبع کرایا کیونکہ کسی کتاب
کے فائدہ کو عام اور شائع کرنے کا یہی طریقہ ہے۔

ہر صاحب سلیقہ اس کتاب کے فاضل سونے کے ایک ایسے گوشے سے
مزمین ہو گیا کہ جو پہلے قلب مصنف کے کان علم میں پہنچا تھا۔ اس کتاب کی طباعت
اور اس کا نام و نمود در حقیقت مصنف کے کرامات میں سے ہے اس طباعت کی
تاریخ کا یہ معراج ظاہر ہوا کہ ہندو شائع امامت از حدیث سید

جناب حضرت علامہ مفتی محمد عباس صاحب اعلی اللہ مقار نے جب کتاب
مستطاب حدیث سلطانیہ کی تاریخ کے متعلق مذکورہ بالا دو قطعہ رسالہ کئے تھے
تو ساتھ ہی مفتی صاحب مرحوم نے ایک خط بھی ارسال کیا جس کی نقل مزید ذیل ہے۔

اصل سے

عالی مرتبت والا منزلت محدث لطیف و محبت ندادہ عطفہ بعد سلام باکرام
مفتی آئمہ انوکہ و لا دیو کہ طوارا علی بنیۃ ائیتہ و تعلیقہ رشیدہ سید و سرورہ و نور
مجتہد در طبع حدیث سلطانیہ کہ کتاب ہے است عزیز الوجود بذل جہد و تودہ اند۔ اذال
خیلے سرور گزیدم انشاء اللہ اجبر این بہمت و علوم نیت از بارگاہ رب العزت

بروز قیامت خواہند یافت۔ نیکیت باوجودیکہ درکارہ واکام و اقسام استقام گرفتارم
و دل و دماغ حاضر بتاریخ کوئی ندارم اما باکستجاج این شرف و روح پرورد و غیر
فرحت اثر باکستجاج و دوتا قطعہ تاریخ انشا کردم۔ و ہمیں روز تقریباً ہم تحریر
نمودم چنانکہ مصحوب این خط بلاخط خواهد رسید اما لیبب آنکہ در ڈاک خانہ
تقطیل بود تعویق افتاد تاخیر رود و فقط

السید محمد عباس حنفی عنہ

از میاں برج کلکتہ ۸ ربیع الثانی ۱۳۰۴ھ (خط دیگر کا متن)

جناب علامہ مفتی محمد عباس اعلیٰ القدر مقام عالی مرتبت و اہل منزلت مصدر
لطف و محبت سہ لہ الامۃ المصطفیٰ بن علیؑ شین۔ بعد سلام باکرام ملتس آنکہ
برقیست کہ جواب خط ساری مع تقریباً دوتا تاریخ فارسی شکستہ وارساں ہاشم
و خیال کردم کہ شاید رسیدہ دلت گردید۔ مگر پریروزانہ مکتوب مرعوب
مفصل معلوم شد کہ خطی مسرور و محمود شدہ اید فالحمد للہ علی ذلک لکن ازیں نامہ
محبت شمار کہ سفر سطرش مودت و خیر و عظمت در لخت انگیز بود۔

معلوم شد کہ اجاب اطیاب تاریخ و تقریباً غریب۔ میخواہند بسبب کثرت مشاغل
و توار و مسائل و رسائل و صنعت و ناتوانی و غایت بے سامانی کہ دارم چہ جو نیم
و چہ نویسم بہر حال در استجالی و توجہ بالی یک تقریباً مع دوتا تاریخ عربی نگاشتم
میفرستم اگر لطفہ دران فیت عیاں را۔ حاجت بیان نیست فان العذر واضح و مزاج
فاین الفکر العجیب و اگر بہت خطی عجب است داین تاریخ و تقریباً جامع اعراب و
حواشی چاپ سپارند فقط السید محمد عباس حنفی عنہ۔ از میاں برج کلکتہ یا نہ دم

جمادی الاولیٰ ۱۳۰۴ھ

ترجمہ

بعد از سلام باکرام عرض آنیکہ محبت نامہ سبیکہ زور یعنی جناب واکام
خوبیوں اور کمالات سے بڑے مکتوب گرامی موصول ہو کر بکثرت مسرت اور شادمانی
کا باعث ہوا۔ کتاب عزیز الوجود مدینہ سعادت کی عبادت کیلئے سعی ینیع سے کام
لیا گیا ہے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اسی بہت اور علوم کا اجر افتاد اللہ پرورد
قیامت حاصل ہوگا۔ یہ کمزور و ناتواں۔ اگرچہ گوناگوں تکالیف و آلام اور قسم قسم
کی بیماریوں اور استقام میں مبتلا ہے۔ اور تاریخ کوئی کیلئے دل و دماغ حاضر نہیں۔
تاہم اس روح افزا خوشخبری اور مسرت اور خبر کے سنتے ہی بڑی شتال
اور جھلت سے تاریخ کے متعلق دو اور قطعہات تیار کر لیئے ہیں اور اسی
روز کتاب مذکور کے متعلق تقریباً کو بھی سپرد قلم کر دیا۔ چنانچہ حضور والا
اس خط کے ساتھ ان ہر دو اشیاء کو بھی ملاحظہ فرمادیں گے۔ چونکہ ڈاک
خانہ میں تقطیل تھی اس رکاوٹ کے باعث قدرے تاخیر ہو گئی فقط

السید محمد عباس حنفی عنہ از میاں برج کلکتہ ۸ ربیع الثانی ۱۳۰۴ھ

ترجمہ

ایک دوسرا خط بھی ارسال کیا جس کے الفاظ یہ ہیں۔
جناب عالی مرتبہ بلند منزل۔ بہر و محبت کے مصدر پر گزیدہ آمد
الہار کی اولاد۔ ہر عیب سے محفوظ جناب کی خدمت میں پس از سلام و
اکرام التماس ہے کہ مدت ہوئی گرامی نامہ کا جواب مع تقریباً اور دو عدد

قطعات تاریخ زبان فارسی لکھ کر ارسال کیا تھا اور خیال ہوا کہ شاید وہ
منالچ ہو گیا ہے۔ خدمت حضور میں نہیں پہنچ سکا لیکن پرسوں جناب والا کے
نام سے مفصل معلوم ہوا کہ حضور تقریظ اور قطعات مذکورہ کے باعث بہت
خوش ہوئے ہیں اور جناب نے برقی مسرت و بہجت عموماً کی ہے فالجھند
علی ذلک لیکن اسی نامہ محبت شہام سے کہ جس کی ہر ہر سطر مودت خیر
اور ہمدردی افروز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ احباب اطیاب کی خواہش اور
تمنا ہے کہ تقریظ و تاریخ زبان عربی تحریر کر دوں صنعت و ناتوانی اور
انتہائی بے سروسامانی کے ساتھ ساتھ کثرت مشاغل اور مسائل و مسائل کا جو
تو اور تسلسل دامن گیر ہے اس کے سبب ظاہر ہے کہ کیا کہہ سکتا اور کیا
لکھ سکتا ہوں ؟

بہر حال بدیشہ فی اور محبت کی حالت میں ایک تقریظ اور دو عدد
قطعات تاریخ عربی میں کسر و قلم کر کے ارسال کر رہا ہوں۔ اگر ان میں
کوئی خوبی اور لطف نہ ہو تو اس کی علت اس قدر واضح ہے کہ بیان زاہد
بیان با کیر کہ عذر مرستہ ظاہر ہے۔ لہذا فکر جمع کیسے میرا آسکتا ہے۔
اور اگر یہ کسی خوبی کے حامل ہیں تو ہر حالات بالا کے پیش نظر یہ ایک
انتہائی تعجب خیز امر ہے۔ تاریخ مذکور اور تقریظ ہر دو کو اعراب اور حواشی
کے ساتھ چھاپنے کا اہتمام کیا جائے۔

السید محمد سہاس علی عفی

از میاں برج کلکتہ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۴۵ھ

تقریظ زبان عربی

از جناب مفتی محمد عباس اعظمی اللہ مقامہ
اعظمی

بشرای مکہ یا معثر الشیخ الامامیہ قد شاع کتاب
الامامة من الحدیقة السلطانیة الامام الامام حجة الاسلام
المقیم بدر الاسلام سید العلماء الاعلام سید الشہداء
علیہ السلام وهو کتاب مستطاب مشتمل علی مباحث و قیظہ فی
عباؤہ شیعہ خلت عنہا الکتب العتیقة فانعموا بالتطریفہ
وتمیزوا فی مطاریہ و محادیہ فامانہ الدین القویعہ المطرط
المستقیم۔ فامتدوا الیہ و اعتمدوا علیہ و اتبعت ہذا تقریظاً یجوز
فی القریظ احدہما خال عن التكلف والتوطیة و ثانیہما اول
اشتمل علی التعمیة بحوہ ناقصا محتاجا الی التتمیم منجیراً لیلحوت
الجیم بحسنه لا شعاعہ بالمصنف و صنعت و السلاۃ و ایمانہ الخ
الطبع ارقیہ از فرقہ بطبع مع ان مشل حیدر التعمیة
المجدیدۃ بطبع لندیز فی فیہا من الحفظ و الإیہام التشیید

قطعت تاریخ

طوبی سلطان محمد الحق احمد فیض جری من سید العلماء

باب الامامة شہادت اہل کائنات
ہوئی حدیثہ جہنہ دریا فہ
قد فعل ناس کا نفاذ و غیر ہم
یا طالبہ ملحق اربع طبع
قد کان مکتوباً و مکتوباً
تجلیات اقصی الجہد فی تاریخہ
بیراج جہزہ فی ید بیضہ
محفرة الامعان فی الغبراء
فی کل داد کا تم الارحبار
المق باحث حدیثہ غلبہ
فیما طبع اجتناب لیلۃ التمرار
شاعت حدیثہ افتہار

۱۲۰۱

۳
۱۲۰۴

ماہ قول باب حدیثہ غلبہ غلباً باغی باشد کہ وہ خفاش یا ہم پرست
یہ حدیثہ قول قتال و حسد اثنی فلان چونکہ حدیثہ سلطانہ مثر ثرات عظام
حکمر المباحث و متفق النظام و گویا کہ باب دار السلام است این منبتا
یا اللہ خیل مناسبت دارد و حسد اثنی بہشت جہنم سرشت را کہ دین آتہ
مذکور است یاد لی آورد ۱۲ مدلل

مٹ ہزہ اگرچہ غلو می شود و لکن در تاریخ محسوب نیست بلکہ زداستادہ
محسین مثل غیل مکتوب نیست۔ من

۳۔ منہ اعظمی دانش و اما المعنی باطنی المعنی لغوی فی مذوت فی التاریخ
عہد حسرت الجیم متان الاقصی منہ الامسل جمعہ الدامی فی متاب
الادانی دافعی العظا اعلاء اسی الخرت الاذل منہ کما ان ادنی العظا منہ
حرفہ الاخیر و لہ الارخ مغلوبہ الروم بقولہ لعلی غلبت الروم فی ادنی

لہ فی دھو الفناد دافعی لغوی الجہد الجیم و جہ لغوی التاریخ حرفہ
صافہ ۱۲۔ منہ غلا اقصی

ترجمہ

اسے غیر الامیر: قبس خوشخبری ہو کہ حدیثہ سلطانہ کی کتاب الامامہ شائع
ہو چکی ہے جو امام صہام حجتہ الاسلام منہم جنت و دار السلام منہم اعلام حضرت
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہم نام یعنی آگاہی سید حسین طہسین مکان اعلی اللہ
مقام کی تصنیف ہے اور وہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے جو دقیق بحثوں۔ پیاری عبارتوں
فیض اور سلیس الفاظ میں عمدہ نکات اور ایسی پختہ و علم تحقیقات پر مشتمل ہے کہ
جن سے کتب اسلامی خالی تھیں لہذا اس میں خورد و خوراک کے ذریعہ قبس واد و منکر دنیا
چاہیے اور اس کے منہا میں دمنامیم کے متعلق نوب سوچ و بچار اور حسن تدبیر سے
کام لینا چاہیے کیونکہ یہ کتاب دین قویم اور مراہط مستقیم ہے۔ لہذا اس پر اعتماد
اور جہد نہ کر کے اس کی جانب اپنے آپ کو غروب کر نیا شرف حاصل کیجئے۔
اس تقریر کے بعد میں نے بذریعہ کلام منظوم اس کی تاریخ کے دو عدد
تعدادت سپرد و قلم کئے ہیں جن میں سے ایک تو نکلت اور قہید سے خالی ہے اور
دوسرا اگرچہ ایک اخلاق اور تمہید پر مشتمل ہے کیونکہ وہ ناقص ہونے کے باعث
عہد حزن جیم کو تاریخ میں شمار کرنے کی طرف احتیاج رکھتا تھا لیکن یہ
تاریخ طبیعت کے زیادہ موافق اور مناسب ہے کیونکہ یہ مصنف کتاب کے خاندان اور
عہد کی طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہے علامہ لہ میں اس قسم کا اخلاق اور طبیعت
ہونے کی صورت بطور جہد زیادہ طبیعت اور لذت کشمار ہوتی ہے کیونکہ اس

میں مختار ابام اور تشبیہ کی چاشنی موجود ہے۔

ترجمہ قطعہ تاریخ

سبحان اللہ اثنیٰ کو خوشخبری نصیب ہو کہ سیدہ امہا کی طرف سے فیض جاری ہوا ہے۔ ایک عالم تحریر کے قلم سے کہ جو یہ بیضا رکھنے والا ہے باب امت کا فیادیں اسکا کام پذیر ہو گئی ہیں۔ وہ خود جنت فردوس میں سکونت پذیر ہے مگر اس کے صفائیں عالیہ کے باغات دوسرے زمین پر سبز اور شاداب ہیں۔ قایوں وغیرہ کے ایسے لوگ بے شک تاریک وادیوں میں بھٹک گئے ہیں اسے غالب حق جہالت کتاب مذکور کی تاریخ بیان کر دے۔ بے شک وہ سرسبز جنت کا دروازہ ہے ایک زمانہ میں گو وہ کھن جا چکی تھی لیکن عدم جہالت کے باعث پر وہ بدکش تھی۔ اب جہالت کے ذریعہ وہ چاندنی رات کا چراغ روشن ہو گئی ہے۔ اس کی تاریخ کے بیان میں نے اپنی پوری کوشش صرف کی کہ اعظم علما افتخار کتاب حدیث سنائی ہو گئی۔

۳۹
۲
۱۳۴

علیہ غبار۔ اسی باغ کا دامن ہے جس کے دھند سرسبز اور باہم پرست ہوں اس کے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ وحده الحق علیہ۔ چنانکہ کتاب حدیث سلطانی باعزت ثمرات کا فائدہ دینے والی۔ بجز ثمرات مباحث پر مشتمل اور موزوں مناسب قلم و نسق دیکھنے والی ہے لہذا اگر یا کہ وہ دار السلام اور جنت الفردوس ہے۔ لہذا یہ صفت یعنی غبار اس سے بڑی مناسبت رکھتی ہے اور بہشت جنہ سرشت

کے جو باغات اسی آیت مبارکہ۔ وحدائق غلبا میں مذکور ہیں۔ یہ کتاب ان کی یاد دہا کر دیتی ہے۔

مسلکہ و ہرہ اگرچہ بڑھا جاتا ہے لیکن تاریخ میں شمار نہیں ہوتا۔ بلکہ غلبا کے ایسے استاد۔ محققین کہ ان یہ کھانجی نہیں جاتا۔

قولہ۔ بذات القلم الحمد ۱۶۱ اس کا نقلی معنی واضح ہے۔ لہذا اس کا پیرا سننے کے لئے اسے معنی قودہ یہ ہے کہ میں نے ستر ستر میں حرفت جیم کے مدد کو زیادہ کیا ہے کیونکہ القلم کا معنی ہے اعلیٰ۔ مع اس کی اقامت ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں ادائی کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ القلم معنی سے لفظ کا اعلیٰ حرفت یعنی پہلا حرف مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ "ادنیٰ الحق" سے لفظ کا حرف آخر مراد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مغربیت عدم کی تاریخ آیت پاک "غبت" دوم فی ادنیٰ الارض" سے بیان کی گئی۔ کیونکہ "الارض" ۲۴ ادنیٰ حرف مضاد ہے لہذا لفظ "الحمد" کا القلم حرف جیم ہے اور تاریخ میں اس کے بدل سے مراد اس کے مدد کو تاریخ میں شمار کرنا ہے۔ ۱۳۔

۲۔ تقریباً دہند پر اندر شہادت غامض شام جناب مستطاب علی التعلیٰ فاضل کامل عامل کامل حقیر بادل معتداتی عادل جامع معقول و منقول عادی فروع و اصول بارہا علام مجتہد امام السید محمد امام اللہ فیض عزت غلت ارشد زیدۃ القضاہ محمدۃ المختار المولوی السید علی شاہ رحمہ اللہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی فی الدہ علی اللہ علی شیخ حرامہ و صلاۃ محمد وآلہ و سلم فان الکتاب المرسوم بالحدیثۃ السیدۃ فیہ فی القضاہ لایا یا نہیں محضات

بسم اللہ العالی علم اعلام و حجة الاسلام آیتہ اللہ فی الدنیا و الدارین حجة اللہ ابابکر
اور ثنین و حامی حمی الدین و حامی آثار المفسدین و حامی علماء و المجتہدین ضیاء القہار
و المتکلمین و مسکنات الخیار المصلطین مولانا سید العلماء السید حسین قدس اللہ
روح الزکیہ کتاب شریف و مصنف ضیاء الطریق علی العجب العجیب حتمی علی افضل
المخاطب و میر القشیر من اہلباب و الحظا عن العوایب میانات نافذ طعاعی و اللہ اعلم
و مقربات قرینة الالہام و احتجاج یقطع سنان المجتہدین و حجاج تکشف عن
لجائج العبادین و اولیہ تقضیم بطور المحدثین و تقریر مع طس اعداء الدین و لا بدع
ولا عجب فائد من افادات مثل ذلک العلامة المہذب و بذلیہا المکمل و غریبنا
الرجب ربیل الرجال و واحد الامداد و ہم اہل بیت و لا ہم فی ہذہ البواد

ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا حمد و شکر ہے۔ اللہ
والوں پر اور اس کے حلال و حرام کو واضح کرنے والوں یعنی محمد و آل محمد پر اللہ
تعالیٰ کا درود و سلام ہو۔ بعد از حمد و صلوٰۃ واضح یاد کر کتاب مستطاب حدیث
سلطانیہ فی العقائد الایمانیہ جناب والا نشان آیتہ امام ہمام۔ علم الامام
حجة الاسلام آیتہ اللہ فی الدنیا و الدارین حجة اللہ ابابکر فی الدینین۔

عزت دین کے حامی آثار مفسدین کو مٹانے والے علامہ و المجتہدین
سنا ما نقیہ و المتکلمین برگزیدگان خدا آئمہ جہی عظیمہ السلام کی اولاد حضرت
مولانا سید العلماء السید حسین قدس اللہ روح الزکیہ کی تعانیت میں سے ایک
بلند مرتبہ اور عالیشان کتاب ہے۔ جو یکتا اور فیصلہ کن مضامین پر مشتمل ہے۔

اس نے باطل کو حق سے اور غلط کو صحیح سے ایسے بیانات کے ذریعہ ممتاز کر دیا
ہے جو ہر خاص و عام کیلئے نافع اور مفید ہیں اور ایسے براہین قائم کئے ہیں
جو ہر انسان کے لئے مطالب کے سمجھنے میں سہولت کا باعث ہیں۔ اور ایسے
استدلالات پیش کئے ہیں جنہوں نے مشرکین کا طعنے بند کر دیا ہے اور ایسے
طریقہ پر حجت قائم کی ہے جس سے معاندین کی بہت دھڑکی و شکات ہو گئی ہے
اور ایسے دلائل پیش کئے ہیں جنہوں نے ملحدین کی کمری توڑ دی ہیں اور دشمنان
دین کی ناک کو خاک میں رگڑ دیا ہے اور کوئی انوکھا اور خلاف توقع امر بھی
نہیں کہہ سکتا کہ ایسے غار دھوکے افادات ہیں جو اس میدان کا مانا ہوا شہسوار
اور اس وادی کا ایسا بے نظیر تجربہ کار ہے کہ جو اپنے مثال آپ ہے اور یہ
اس خاندان عالی کا فرد فرید ہے۔

ملقام لادین عمود و لا خفسہ یہ
عمود۔ و لہم اسوۃ فی ہندہ
المدود۔ فجدد دہم خیر المجدود
و ادیر الملک الودود سلام اللہ
علیہم ما فاج عود و تاج الودود
و ہذا الباب الرابع من الکتاب
فی امامۃ الائمہ
الایلیاب کان عزیز الوجود و لا یتیسر
کہ اگر وہ ان ممالک میں نہ ہوتے تو
ان دیار میں نہ دین کا ستون قائم
ہوتا اور نہ ہی شجرہ اسلام کی شاخ
سرسبز ہو سکتی۔ وہ ان اطراف میں
اپنے ان آباد اجداد کے تصدیق
مخوق خدا کے مادی میں جو خداوند عالم
کے لوہار ہیں ان کی ذوات مقدسہ پر
تاقیم قیامت درود و سلام ہو۔

ابو عبد اللہ العقیل و الامام المستجاب
جامعیت الیہ احقاق العلاب
فرق اللہ الیہ العز العز الیہ
حسین الموسوی الرضوی حیث
اہم بعبود و اشاعت و بالغ فی
تعمیر و مقابلات غلہ و
نقل عشرہ و عظم اجرہ و کتب
الغیر الیہ و بہ الاسیر بذہب
ابو الحسن بن علی بن علی بن علی
عن ذلالتہا بسا و عہد و لا عہد

یہ اس کتاب کا چوتھا باب ہے۔ جو
آئمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے
بیان میں ہے۔ یہ کتاب انتہائی عجیب
حق بڑی جستجو اور کوشش کے
بغیر دستیاب نہیں ہو سکتی تھی خواہشمند
طالبین کی گردنیں اس کے متعلق ہمیشہ
دراز اور فراز رہتی تھیں اللہ تعالیٰ
نے ایک برگزیدہ دوستی جناب سید
حسین موسوی رضوی کو اس کے
متعلق سو فی صد فکریا کہ آپ نے اس کی
طاعت اور اشاعت کا اہتمام فرمایا
اور امت کی تعمیل اور مقابلہ کے متعلق
بڑی ہمت اور باغشتافی سے کام لیا اس
سلسلہ میں ان کے کمال کا یہ کہنا بے شک
آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو اجر
عظیم کا موجب ہے۔

یہ چند مہر و نسیب ابو الحسن بن علی نے
پہرہ دم کے کہ جاپنے پروردگار کی طرف ہر
شک اور ہراس میں محتاج اور اپنے

نہ ہوں میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ ان
باپ بیٹا دونوں کے گناہ اور خطائیں
بقدر حق آمرحدی مسافرت کرے۔

تقریظ آقائے سید ناصر حسین اعلی اللہ مقامہ کا تذکرہ

جہارت جہنت آگس و الفاؤد نقیش۔ چک۔ کلک جواہر سنگ اونید باہر
بحر ذخر۔ فاضل کامل۔ عالم عال۔ جمیع ستر و ستور و منقول و منقول و اصول حامی
الحرمین الشرفین۔ ذہن الی عبد اللہ الحسین الموسوی السید ناصر حسین ابو عبد اللہ جہاد
المیر بن غلط الموسوی سید مظفر حسین مرحوم و مغفور۔

آپ کی تحریر چونکہ کافی طویل ہے لہذا اختصار اذیل میں اس کے چند
اقتباسات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو از قلم آپ کی ب مستطاب حدیث سلسلہ کی
درج سرائی میں یوں رقمراز ہوتے ہیں۔

درین زمان فرحت اقرا ان۔ بل	اس سرت و شادمانی کے زمانہ میں ہر
از عمارت و برکات ایام۔ و مکام	یوں کہنا چاہئے کہ زمانہ کے برکات
و عوام عوام۔ باب چہارم از کتاب	اور خوبوں کے باعث کتاب مستطاب
مستطاب حدیث سلسلہ در مسائل	حدیث سلسلہ در مسائل ایجاب کا جو تھا
ایمان کہ بوجہ تعالیم اودار زمان و	باب چہارم کہ مستطاب عام پر آگے ہے جو
قد ان انصار و احوال بعت لب	کہ قبل ازین اتفاق بات زمانہ اور

طبع در نیامده و کسوت مشہرت نہ
 پوشیدہ بود بجلوہ گاہ ظہور۔ در آمد
 قدرت ذوالجلال ملاحظہ کرد نیست
 کہ از اشتہار این کتاب خوش و غار تریات
 اہل خلافت بے انصاف مثل ظل و نخل
 ایشان کرداداشتہ بہ الروح و
 بنام مقالات پرندیات ایشان
 او من من بیت العلیوت عریج
 گردیدہ۔ پایہ بنایت العقول در
 رفتار طریق معیشہ عسار و توصیف
 ترصیفش از ناطقہ زبان حصار
 مینامد کتاب است یا بحر مسجود
 روض مملوہ صفی قش و جنات حور
 سطورش تلاء بخود مستادل
 مضامین رشیدہ برافان الفاظش
 نوزن و جلاہل دست افش شریبہ
 بزم افغان مسافیش ترم منگن۔ در
 سواد خط و کتابت آب حیات و
 ہنگام طوفان سفینۃ النجات

فقدان احوال و انصار کے باعث
 طبع نہیں ہو سکا تھا اور باہر شہرت
 سے ملبوس نہ ہو سکا تھا۔ قدرت
 ذات ذوالجلال کا کرشمہ دیکھنے کے
 لائق ہے کہ اس کتاب کے مشہرت
 حاصل کرتے ہی صاحب الملل و نخل
 کے ایسے بے انصاف اہل خلافت کے
 خلافات کر دیا داشتہ بہ الروح
 کا مصداق بن کر اس را کہ کی طرح فنا
 اور برباد ہو گئے۔ جس کے ذرات کو
 تیز آمد ہی اڑا لے گئی ہو اور
 ان کے وہ اقوال صاف طور پر گڑھی کے جال
 سے زیادہ کمزور ثابت ہو گئے جو انہوں نے
 کمزور کے ذریعہ تیار کئے ہوئے تھے
 ابتدائی بلند عقل بھی اس کتاب کے
 دشوار گزار راستے میں عاجز ہے اسکے
 مضامین تک اسے رسائی نہیں ہو سکتی
 اور اس کی تالیف و تنظیم کے معیار کی
 وصف بیان کرنے سے زبان گویائی

روشن شود کہ از حرمات صنواف
 اہل عدوان مضمون تا بہت ماجرا می
 کہ از اذلی تا آخر از گزند انت کس
 ایباب استخوان مامون علم و جوہر
 کمال راجحانی۔ دہان فضل و علم را
 تاب و توان مال مال انشاں ریاضین
 نادرہ کہ ز گیس را اند برائے مقدس
 استغاثے و بوستان حسنہ عنوان
 را بس شرم ساری۔ بل از شوق
 دیدار کش دیدارے ز گیسوا
 بیدار بود یا شتیاق جہا کش گھبرا
 بر بستر خار لم۔ مجموعہ ستر ادا ایمانی
 لم یطمئن۔ انس قلیلم ولا حسان
 عجبت پر از ذخائر کاہن الیا قوت
 والرحمان فقرات آبدار کش حدائق
 پر از از طواف و انوار۔ دستور و پیش
 کاہنا جنات تجری من تحتہا الانہار
 ہر حرف این کتاب طبع دامن خوب
 کاہن حیات القلوب۔ ہر فصلش تماشا

ماجز ہے۔ کیا یہ کتاب ہے۔ یا علم کا
 بھر پور سمندر یا باران رحمت سے سیراب
 شدہ ترقی تازہ یا رخ ہے۔ اسکے صفحات
 حوران بہشت کے خوشنما چہرے میں اور
 اس کی سطریں پر روشنی گلے کے لہریں
 اس کے پیاسے پیاسے مضامین کی بلبلیں
 اس کے اصناف کی شاخوں پر نغمہ سرائی کر
 رہی ہیں۔ اور گہرے اور دقیق مطالب
 اپنے سرلی آوازوں سے اس کے معنی
 کی خوشنما ٹہنیوں پر مترنم ہو رہے ہیں
 اس کے خط اور کتابت کی سیاحت میں آب
 حیات کی تاثیر ہے اور طوفان غلات
 میں یہ کشتی نجات کام لہر میں سے
 وال ہے۔ یہ ایسی مدشن شمع ہدایت
 ہے کہ جو اہل عناد کے انویات کمزور نقصان
 سے محفوظ ہے اور یہ ایسا جگمگاتا ہوا
 چراغ ہے جو اہل سنت کے بھونکوں کے
 غرور اور نقصان سے محفوظ اور مامون
 ہے علم اور جوہر کمال کی کتاب جان ہے۔

فضل بیاض۔ ہر بابش باب رحمت
باری سبحان اللہ این در کشہ ہول
نادرۃ الابدوار۔ نادرۃ چشم
فلک و تاشنیدہ گوش ملک از
تغنیات و تالیفات سید عالم سر
آمد متکلمین عظام۔ غنسل ہند مدیقہ
برہمین۔ چین آرائے گلین کشت
الحق والہین۔ المود من اللہ الجلیل
مشرق تشریف علماء امتی کاغیبار
بنی اسرائیل۔ محمد روح قدسیان
الہا بق خزاوی مسلم الثبوت
میان امام خبراوی واسطہ مدراج
سدیم قرب الہی زینت افزائی لریک
اوامر و نواہی و مبادی و ماہیت
ربک قدرت و یزدہ فقرات علوم
بلام مستحقین از منبع دانش و یقین
و معقون و اما اس کل غلاتر بخشہ
خزان علوم بکمال جو دوستی بسائین
پیشوائی اہل ایمان۔ رہنما ہے عارفی

اور جان فضل و مسلم کیلئے یہ ہر پور
طاقت اور توانائی ہے۔ اسی کے ایسے
نادر و ندرت گار گل و چہرل متوہار ہوئے
ہیں کہ گل زگس کو ان کی استغفار
حق۔ گلستان غلہ نشان الکیاب کتاب
خود کچھ کر اپنے مقام پر سید شرمسار
ہوئے ہیں بلکہ اسی کے دیدار کے شوق
کے باعث گلہائے زگس کی آنکھیں
پیکر تھل اور بیسہار رہیں۔
اسی کے حسن و جمال کے اشتیاق میں
ہر قسم کے بھول ایسے مضطرب اور
بے چین ہیں کہ گویا کانٹوں کے بستر
پر لیٹ رہے ہیں۔ یہ ایسے اچھوتے
ضیغ و میخ ایمانی الفاظ و معانی کا مجرہ
ہے کہ ان تک پہلے کسی فرد انسی و جن
کو رسانی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ ایسے
بیش قیمت مطالب کا بھسہ پور خزانہ
ہے کہ گویا وہ یا قوت اور مرجبان
میں اسی کے پر مدتی اور آب و تاب

ایقان۔ خزانہ شریعت عبادی
طریق حقیقت۔ موسس ارکان
شرح نبوی۔ مشید بنیان آئین د
آداب مصطفوی۔ منصور در مسرکہ
منافرو۔ غالب بر مجرہ مستطاف و
اشعارہ بر آرزوہ وود خیالات
قاسدہ از دماغ ہوا غامدان شوکت
عمریہ یک شعلہ۔ انگلی عزبت
حیدریہ۔ خامراش مانتہ مصمما
قانع لسان ملکرین امامت آمد
المبار راستہ منیاید۔ وچوں ذوالنفا
از خود زبان خود تراشہ توصیف
لسان الحق کا سراپہ۔ تحقیقات
مشائیان پیش افافاش۔ ہمچوں
قیل و قال اطفال دبستان و توجیبات
اشراقیاں و مقابلہ اضافاتش جن
دور چراغ پیش آفتاب و رخشاں
ہنگام گرمی اور بار بار کھٹش متاع
ہر نفسی کا سد وقت ہاریدن کسحاب

رکنے والے فقرات تردد تازہ بھولوں
اور غنچوں سے پڑ باغات کا سطر پیش
کرتے ہیں اس کی خوبصورت لہریں
ہر سطر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت
ہے جہی کے نیچے نہریں جاری ہیں اسی
کتاب کا ہر حرف اسی طرح دلربا اور
پسندیدہ ہے کہ گویا دونوں کے لئے
حیات اور مدوح رواں ہے اس کی
ہر فصل موسم بہار کا نظارہ پیش کرتی
ہے اور ہر باب رحمت خدا کا
دروازہ ہے۔

سبحان اللہ۔ در کشہ ہول گار گوار
جس کی مثل چشم فلک نے دیکھا نہیں اور
خوش ملک نے سنا نہیں ایک ایسے سید
عالم کے تغنیات و تالیفات میں
ہے جو بڑے بڑے باعظمت
عالم متکلمین کا سردار، با فہم و دلائل
و براہین کا باخبران کشت دین و حق
کے چین کو زینت و آرائش

عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید یافتہ۔ حدیث علماء اہل سنت کا انبیاء بنی اسرائیل کا صحیح طور پر عزت یافتہ۔ قدسیان قبلہ ملائکہ آسمانی کا مہدوی۔ اہل زمین کے درمیان مسلم الثبوت با کمال۔ قرب الہی کے نہ یوں پر بلند جس حاصل کرنیکا واسطہ تخت لواء مروا اسی کی ذہنیت افزائی کرنے والا۔ ارشاد ربی: اِنَّمَا بُنِعْتُ لِذِكْرِكَ وَلِيُخَدِّثَكَ رَبُّكَ اِنْ تَقَرَّبْتَ اِلَيْهِ فَتَسْمِعْ لَكَ اَمْرًا اَنْتَ لَا تَسْمَعُ اِلَّا مِنْ رَحْمَتِهِ اِنْ تَقَرَّبْتَ اِلَيْهِ فَتَسْمِعْ لَكَ اَمْرًا اَنْتَ لَا تَسْمَعُ اِلَّا مِنْ رَحْمَتِهِ اِنْ تَقَرَّبْتَ اِلَيْهِ فَتَسْمِعْ لَكَ اَمْرًا اَنْتَ لَا تَسْمَعُ اِلَّا مِنْ رَحْمَتِهِ

محله پرانی تحصیل پنڈا داد خان (جھلم)
مرکزی جامع مسجد سلمان فارسی
سلمان فارسی بک سٹال

را حسب طریق حقیقت کا ہدایت
 کند۔ اور کان شریعہ جو کہ
 کاموں کے آداب و آئین مصطفوی
 کو اس کام پذیر کرنے والا۔ میدان
 مناظرہ میں منجانب اللہ نصرت یافتہ
 فلاسفہ اور اشاعرہ کے لشکروں پر
 غلبہ حاصل کرنے والا۔ شمشیر آتش
 باریکی ایک ہی ضرب حیدر رمی کے
 ذریعہ مشرکت مری کے ہوا خواہوں
 کے دماغ سے خیالات فاسدہ کے
 دھوئیں کو نکال باہر کرنے والا
 اس کا قلم حق رقم شمشیر قاطع کی طرح
 منکرین امامت امہ اطہار کی زبان
 کو قلم کر دیتا ہے اور ذوالفقار
 کی ایسی اپنی دونوں زبانوں سے
 لسان الحق جناب امیر کی مدح و ثنا
 کے ترانے الا پتا ہے۔ مصنف علامہ
 افادات عالیہ کے مقابلہ میں غلام
 مشائخ کی تحقیقات اطفال مکب کی

انہاں بعد مصنف علام کی مدح میں
چند اشعار زیب بستری طاس کرتے
اور پھر لکھتے ہیں :۱۰ معنی علامہ روزگار
دارت ائمہ اطہار - مولیٰ الجن فتنین
آفت سینہ حسین علیہین مکان علی اللہ
مقامہ فی علیہین مع ائمہ الطاہرین
الحمدین .

اس طرح مصنف علامہ کی مدد و ثنا
کرتے ہوئے۔ آخر تک بان افادگی
ساتھ دعائے فقرہ تحریر کرتے اپنی
تقریر دہلیز کو ختم کر دیتے ہیں۔

نیل و قال کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور حکماء اشراقیین کی توحیدیات آپ کے ارشادات
 عالیہ کے سامنے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلہ میں
 ٹٹماتے چراغ کی بدھشیں۔ آپ کی حکمت و دانش کے بازار گرم کے مقابلہ میں
 ہر غنیمت کا کھم ستار کا سد شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے دلائل و براہین کے
 بادل جب برستے ہیں تو ہر اشعرہ کی فتنہ انگیزی کی آتشیں مٹی ہو جاتی
 ہے۔ اسی بلند پایہ شخصیت سے ہماری مراد علامہ مددصر۔ دارث ائمہ اطہار
 مشرق و مغرب کے سردار آقا سید حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ائمہ
 طاہرین علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ان کے مدارج کو بلند فرمائیے۔
 (آمین)

جعفریہ پرنٹنگ ایجنسی
 * شیخ میانی ملتان *
 پروفیسر سید صاحب علی شمس